# गुरुकुल-पत्रिका

ओ३म्

# गुरुकुल-पत्रिका

[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका ]

माघ-फाल्गुन २०३८ वर्ष : ३४, अंक : २

फरवरी १९८२ पूर्णांक : ३३२

## श्रुति सुधा

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी।

यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥

ऋ० १.२२.१५

हे विशाल-अन्तराल वाली माँ पृथ्वी ! आप सदैव मुझे आमोद-प्रमोद से संयुक्त करें, कहीं से किसी प्रकार का अमङ्गल कांटे के समान न चुभें। इस विस्तीर्ण जगत् में सदा हमारा कल्याण और शुभ होता रहे।

# सम्पादकीय टिप्पण्यः

## विधर्म-प्रचारः

भूयसः कालाद् ईसाई-मुसलमान प्रभृतयःग्रामेषु पर्वतेषु काननेषु आदिवासिजनेषु तेषां दारिद्र्यजन्यं दुःखं निभाल्य विविधान् प्रकारान् आश्रित्य तान् स्वधर्मं आनयन्ति । यत्रापि तत्रावश्यकतानुसारं विद्यालयं स्थापयन्ति । तस्मिंश्च पुत्रान् बालिकाश्च शनैः शनैः स्वधर्ममाहात्म्यं प्रदर्शयन्ति । आर्यधर्म-दोषान् प्रकटयन्ति । अथ च स्वजनबाहुल्यं प्रवर्तयन्ति तथा च संपाद्य हिंसादोषमपि स्वमतपोषाय प्रवर्धयन्ति । नागाप्रदेशे, छोटानागपुरप्रान्ते, मध्य-प्रदेशे वस्तरक्षेत्रे हिमालयोपत्यकासु च विशेषत ईसाईजनानां दृश्यते क्रूरो मधुरश्च प्रचारः । आर्याणां विशेषतश्चार्यसमाजानां प्रधानमेतत् कर्म यत् तत्र उपदेशकान् भजनोपदेशकान् अध्यापकान् स्वमतविशेषज्ञांश्च संप्रेष्य तत्रत्यान् अपि विदुषः सम्पाद्य विदितमतवैदिव्यान् कुर्युः । अन्यथा घुण-समूह इव कलुषव्यूह इव एते जातिवृक्षं जर्जरं करिष्यन्ति ।

## ईराण-ईराकदेशयोः कलहः

साम्प्रतं प्रतिवेशस्थितयोरपि एकमतावलम्बन-वृद्धयोरपि ईराण – ईराकदेशयोः कलहः कष्टप्रवां स्थितिं तनुते समग्रस्य संसारस्य कृते । एकोदेशो-ऽन्यस्य देशस्य तैलसामग्रीं वायुशक्तिसम्पदां (गैस) कारुगृहाणि विनाशयति, विध्वंसयति, एतेन सम-प्राया भूमेः कष्टं प्रवर्धते । यद्यपि अन्येऽनुजीविनो देशाः स्वकीयान् प्रबुद्धान् दूतांस्तत्र प्रेषयन्ति, बोधयन्ति, सान्त्वयन्ति परं तयोः कलहः शान्ति-मेति । सम्प्रति तु ईश्वर एव प्रार्थ्यते भवेदनयोर्देशयोः शुभा मतिर्यथा जनानां पृथिव्याश्च कल्याणं दीप्ति-मज्जायेत ।

## असम-समस्या

काले काले प्रबोध्यमानाऽपि अनुभूतक्लेशाऽपि प्राप्तसुखविश्लेषाऽपि अस्माकं राष्ट्रनीतिभ्रान्ता समग्रं राष्ट्रं कष्टव्याप्तं करोति । पाकिस्तानभंगे बंगदेशोद्धारप्रसङ्गे लक्षाधिकाः पाकसैनिकाः कारागारे निक्षिप्ताः । तस्मिन्नेव कालेऽस्माकं सिंह-वाहिनी ततो जयिनीव परावृत्ता तत्र कंचित्कालम् स्थित्वा न सम्यक् शासनतंत्रे स्वमंत्रम् अमेलयत् । फलतः शनैः शनैः रात्रेरन्धकारसुखं लब्ध्वा समयमवसरं च दृष्ट्वा ततः दीनानां धूर्तानां तस्कराणाम् आगमनपरम्परा संजाता । इधुना निकटेषु प्रदेशेषु विशेषतश्च असमभागे तावन्तो जनाः परिपूर्णाः, ये तत्रत्यानपि जानान् प्रबाधन्ते । समग्रं प्रदेशं तन्मुखेन च देशमपि त्रस्तं कर्तुं ते समीहन्ते । आशा क्रियते, अस्माकं नेतारः सम्यक् प्रकारेण अस्मिन् विषये जागरूकाः सावधानाश्च भविष्यन्ति ।

✱

# काव्येषु नाटकं रम्यम्

निगम शर्मा

काव्य–प्रपञ्च–विवेचना–चतुराः समालोचकाः प्राचीनकालत एवार्चनीयाभी रचनाभिः काव्य-रहस्यं उदञ्चयन्ति । रसात्मकं वाक्यं वा काव्यं स्यात्, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दो वा काव्यं, स्यात्, एतत्तु सुस्पष्टमेव यत् कवेः कर्म काव्यम् । कविरात्मरहस्यं श्रव्य काव्य द्वारा दृश्यकाव्यद्वारा वा प्रदर्शयति । श्रव्यकाव्यं नाम महाकाव्य–खण्ड-काव्य–गद्यकाव्य ( आख्यायिका, कथा )–चम्पू-काव्य–इत्यादि भेदेन संकीर्णं विस्तीर्णं च । दृश्य-काव्यं च नयन-रसायनभूतं आपामरहृदयाल्हाद-जननं रूपकम् । तदेव नाटकमित्युच्यते ।

नाटक काव्ययोरस्ति कोऽपि विशेषो येन काव्यम्, काव्यम्, नाटकं तु नाटकमेव । अयमेवात्र अस्माकं चर्चाविषयः ।

मम मते नाटकमतीवानन्दजननम् । न तस्य समतायां काव्योपस्थितिरपि औचित्यमावहति ।

तत्र प्रथमं कारणम् – नाटकं नाम दृश्यते, श्रूयते चेतोन्द्रियद्वयग्राह्यं काव्यं च श्रूयत एव, न तत्र किमपि नयनरञ्जनयोग्यं प्रत्यक्षं वर्तते नाटके तु साधितवेशाः प्रसाधितकेशाः पुरुषा अबाधितगत्या प्रभामहत्या रंगमञ्चे सञ्चरन्ति यान् दर्शं दर्शं चेतो मकरन्दकेसोरातिथ्यं व्रजति । अत एव हेतोर्नाटकं रमणीयतरं काव्यात् ।

काव्यस्य बोधोऽनुमानबलाद् भवति । तत्र विमलविपुलबुद्धे विदग्धपुरुषस्यैव गतिः । तत्रा-परिचित शब्दकल्पद्रुमग्रन्थानां शब्दसन्नि-हितगूढार्थानां च पुरो गुरोर्नितरां अनिवार्यता, गुरुं बिना न यथार्थबोधो, न च तेन बिना प्रतिभा-सम्भृतचेतसोऽपि हृदि रसनिष्पत्तिः ।

काव्यात् खलु नाटकमितोऽपि भिद्यते । काव्य-कर्म न तथा काठिन्यमावहति यथा नाटकम् । समस्ते साहित्ये द्वित्रा एव कवयः सुकुमारवस्तुनि नाटके प्रसिद्धिमापुः । तत्रापि ज्योत्स्नापूरहृदयाया वीतबलाहकायाः शकुन्तलायाः सहृदयानां हृदि कौमुदीव विराजते काचनानिर्वचनीया शोभा । उक्तञ्च–

> काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।
> तत्रापि च चतुर्थो कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ।।

कस्तूरिका – तिलक – पूजिता भुवनतिल-कायमाना यदा नाटकनायिका अस्माकं मनोरथैः सह रंगमंचेऽवतरति तदा किमु वक्तव्या आनन्द-सीमा ! सैव यदा अस्माकं अश्रुभिः सह विपद्ग्रस्ता ध्वस्तमनोरथा पतति किमु वक्तव्या तत्र शोक-वेगानां इयत्ता !

अहो उत्पत्तिस्थानं शोकवेगानाम्, जर्जरीकरण-तुषारपातो हृदयपुण्डरीकस्य, परीक्षा-निकष-पट्टिका स्वर्ण-पात्राणाम्, अतुलायाससाध्यं कर्म नाटकस्थपतेः, प्रचुरधूमोद्वेलनं वेदनामयाश्रुप्रवाहस्य, पद्यन्यासो रागहेतूनाम्, विपद्भूमी रंगोपजीविनाम्, वडवानलः कीर्तिपीयूषसिन्धोः सागरतरणप्रयासः साहस पोत-भंगस्य, पाषाण वृष्टि गुणगण ग्रहण सु वर्ण–केसर–कृषीवलस्य, सामान्यहृदयमतिपाताल पेटिकायां क्षुभ्यद्-भाव-रिङ्गत्तरङ्गगंगाप्रवाहप्रवेशः, इति तु वक्तुं नोचितम् । तथा सत्यपि नाटकानि दृश्यन्ते, क्रियन्ते, प्रशस्यन्ते च ।

अतोऽस्त्यत्र काचन नवीनता विशेषता च। संसारे यानि वृत्तानि व्याकुलयन्ति तान्येव नाटके ब्रह्मानन्दं जनयन्ति। अत एव काव्यरसं ब्रह्मसहोदरं प्रतिपादयन्ति रसिकाः। जनाश्च रूप्यकाणि दत्त्वा कलासदनं प्रति प्रवर्तन्ते। करुणादृश्यदर्शनेन घनीभूता पीडा अश्रुप्रवाहेण सह निर्गच्छति। हृदयं लघु, सुखि, शीतलं शान्तं प्रसन्नं च जायते। अत एव ब्रह्मानन्दसहोदरता।

एतत्सर्वं अनुभूतिबलात् सर्वे खलु प्रेक्षासुखं अनुभवन्ति। नास्ति काचन गुरोरावश्यकता, भावनानुसन्धानबलात्, संस्कारवशात् नट-नटी पाटववशाच्च सर्वं यथावसरं सुखपूर्वकं दृश्यते, अनुभूयते च। नाटकाचार्येण भरतेन मुनिनाऽप्येतदेवं प्रतिपादितम्——

> दुःखार्त्तानां श्रमार्त्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्
> विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति॥

काव्यापेक्षया नाटकं प्रभावोत्पादकतया अतितरां राजते। वाल्मीके रामायणं रमणीयतायाः शेखरमणितां आपन्नम्। परं तदेव भवभूति निष्पादिते उत्तररामचरिते यदा अभिनीयते, तदा रामचरितस्य लोकोत्तरता सीमां लङ्घयति, कः खलु पुमान् सीता-विरह-कातर हृदयस्य लोकाभिरामस्य रामस्य समक्षे निवेदयन्तीं वासन्तीं दृष्ट्वा रङ्गमञ्चे भ्रान्त कान्त व्यापारां सीतां च समीक्ष्य आनन्दवेदनयोः वियोगसंयोगयोः, स्नेहधैर्ययोर्मध्यवर्त्तिनीं काञ्चन अभूतपूर्वां अपरिमितस्नेहस्यन्दिनीं प्राञ्जलप्रसन्नधारां हृदयतले ऽवतीर्णां हृदयविदीर्णकारिणीं अपि मनोहारिणीं न पश्येत्? पद्यं च——

> अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः
> सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद् गोदावरी सैकते
> आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया
> कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणा-माञ्जलिः॥

इत्थमेव महाभारते पद्मपुराणे वा या वृत्यन्तकथा दृश्यते, तामेव रत्नपट्टिकामादाय कालिदासः शकुन्तलारूपां काचन दिव्यां भुवनानन्दजननीं रचनां ससर्ज। जना यां दर्शं दर्शं तथा रसनिमग्ना भवन्ति येन आत्मानमपि विस्मरन्ति, एतत् सूक्तिसहस्रात्मनः कवेर्महात्मनः सृष्टिः। शकुन्तला नाम्ना नाटकरत्नेन कविः कालिदासः पूतश्च विभूषितश्च।

तन्मयीकरणे नाटक सर्वथैव विशिष्टम्। परस्य सुखदुःखादिकं स्वात्मभवमेव साधारणीकरणबलादवगम्यते। प्रेयसोगृहं प्रस्थितायाः शकुन्तलाया वसनं यदा रागाधिक्यात् प्रियमृग आकर्षति तदा——"वत्स! किं मां सहवासपरित्यागिनी मनुबध्नासि, ननु अचिरप्रसूतोपरतया जनन्या बिना यथा मया वर्धितोऽसि, तथा इदानीमपि मया विरहितं तातस्त्वां चिन्तयिष्यति, तन्निवर्त्तस्व।"

पश्यन्त्वत्र कियन्मनोहरं विरहस्य रहस्यं कविना निष्पादितं यद्विरहकातरः स्वामभिख्यां मृगशिशुरपि प्रकटयति। एवमेव माधवीलतारक्षणप्रसङ्गे शकुन्तलाकथयति——

> "हला! एषा द्वयोरपि वां हस्ते निक्षेपः"
> सख्यौ——अयं जन इदानीं कस्य हस्ते समर्पितः?
> कण्वः——अनसूये! प्रियम्वदे! अलं रुदितेन ननु भवतीभ्यामेव शकुन्तला स्थिरीकर्त्तव्या।
> अग्रे लोकगुरुर्लौकिकज्ञ इव शकुन्तलामुपदिशति——

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरुसखीवृत्तिं सपत्नीजने--
भर्त्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोग्येष्वनुत्सेकिनी--
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।

एतत्सर्वं एवं विधम् अन्यन्चापि तथाविधं दृश्यते-दृश्यते तत् पुरत इव स्फुरति, सर्वाङ्गमिवालिङ्गति, अन्यत्सर्वं तिरोदधाति, अन्तः खलु प्रविशति, ब्रह्मास्वादमिवानुभावयति, लोकोत्तरतामेव गमयति ।

इत्थमेव – उत्तररामचरिते – तृतीयेऽङ्के यदा रामः राजशासनतः क्षणं शुभलक्षणं हृदयकान्तं मेकान्तमाप्नोति, तदा रामावस्थां दर्शं दर्शं पाषाणपल्लवितान्यपि हृदयानि जर्जराणि जायन्ते का कथा अस्मद्विधानां रामः कथयति :--

दलति हृदयं शोकोद्वेगाद् द्विधा तु न भिद्यते,
वहति विकलः कायोमोहं न मुञ्चति चेतनाम् ।
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्--
प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवनम् ।।

इमानि करुणामृदूनि वचनानि श्रावं श्रावं प्रतीयते अस्माकमपि हृदयानि जलीभूय अश्रुप्रवाहे परिणतानि भविष्यन्ति । इत्थं सौकुमार्यनिवेदनं सावधानतोद्बोधः, ऐकात्म्यस्थापनं च नाटक एव सम्भवं न च कथञ्चित्काव्यप्रपञ्चे ।

अन्यच्च काव्यकरणे कवित्व प्रदर्शनं मुख्यम् । कविः प्रौढोक्तिनिष्पन्नशरीरो गम्भीरया गिराऽऽत्मानुभूतं निबध्नाति । अलंकारान् योजयति, गुणानानयति, रीतीः प्रवर्त्तयति, येन स्वात्मा प्रकटीकरणे सुशकः स्यात् । नाटककारो न तथा स्वतन्त्रः । संगीतकलावेदिन आचार्याः, वाद्य-ताल-लयज्ञाः, नृत्यविधि विधिज्ञाः, शिल्पसज्जानुरागिणः, काव्य[illegible]ा, गीतिविदः सर्व एव नाटके स्वस्वतत्त्वानि वाञ्छन्ति यथार्थं यथार्हं च निवेष्टुम् । अतो नाटकतत्त्वं तथा सुकुमारं अगाधं सरहस्यं च यत्र न सर्वेषां प्रतिभाजुषामपि कवीनां हृदयानि स्फुरन्ति । नाटकस्थपतिः काव्यतत्त्वविदोऽपि प्रमोदयति, ततो विदुष इतरानपि । उक्तं च भरतेन--

"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।
न तत्कर्म न योगोऽसौ नाटके यन्न दृश्यते ।।"

इतोऽपि च नाटकं काव्याद् भेदमाप्नोति रम्यतोत्पादने । नाटक तत्त्ववेत्ता कविः सर्वासु कलासु प्राविण्यं वहति । अत्राधिकारिक प्रासंगिककथानां यथायोगं विनियोग, पञ्चसन्धीना सन्तुलितसन्निवेशः, कथोपकथनस्य यथार्थतया निर्वाहः, चरित्रचित्रणस्य औचित्येन अवतार परिष्कारः, आलम्बनोद्दीपनरूपायाः प्रकृतेर्यथावदर्पणम् स्वीकृतरसप्रबन्धयोश्च आपरिसमाप्तं निर्वाहः, रसस्य विशेषतया शृङ्गारस्य (सुकुमारतरस्य) अप्रमादतया परिपोषः, बहूना समवेताना रसानां बहुत्वभागिनो रसस्य स्थायिपदलाभः, विरोधिनां रसानां उत्थापनं विलयनं च, रसादिविषयेणैव वाच्यवाचकयोजना, कृतात्म संस्काराणां गुणानां प्रधानं प्रति प्रतिपादनम्, परिपोषप्राप्तस्य रसस्य न च पौनः पुन्येन दीपनम्, इत्यादीनि कारणानि सन्ति यत्र नाटक कविः काव्यकवितः काठिन्यमुत्कृष्टतां च लभते । एकतो हृदयस्य अतीव सरसता, अन्यतश्च परिपूर्णपक्वबुद्धेर्वैदग्ध्यम् ।

एवम् अनल्पगुणसम्भृतकलेवरमपि नाटकं लघुकलेवरं भवति । अत एव रुचिकरं प्रेमास्पदञ्च । गहन वस्तु यदा रोचकतया कुशलैः कुशीलवैरभिनीयते तदा सर्वथैव मन आल्हादितं भवतिप्रभावित च ।

ये जनाः द्राक्षामाक्षिकरसोद्भूत कादम्बरी सौहार्दसाक्षिकं नाटकं तुलयन्ति तेऽपि जानन्ति तस्या विशृंखलपदगतिम्, बहुगुणयुतामपि समास-संक्षिप्तकलेवराम्, दिव्याम्बरसन्धामपि डम्बरब-न्धाम् प्रियालपनसारामपि प्रियाल- पनससाराम्, शोभितरंगामपि विचलत्तरङ्गाम्, नवसुधाहारिणी-मपि न वसुधाहारिणीम् जनितजनानन्दामप्यजनित-जनानन्दाम् ।

एवमेवान्यान्यपि काव्यानि दीर्घसमासयुक्तानि डम्बरबन्धानि गुरुप्रयत्नसाध्यानि । नाटकस्य भाषा तु सदुक्तिसुधासारा व्यवहारोपयोगिनी यत्र सूक्तीनां प्राञ्जलप्रयोगः । अत एव नाटकदर्शने असंख्याकाः पुरुषा रणरणकमातन्वन्ति कादम्बरीरसज्ञाने तु द्वित्रा एव ।

नाटकद्वारा अनायासेनैव सहजतया सुकुमार-मतीनां विनेयानां कृते समाज-धर्म-राजनीति-अर्थनीति-अध्यात्मसम्बन्धिनो नियमा मधुमिश्रित-कटुकभेषजवद् दीयन्ते प्रवेश्यन्ते च आहृदयम् । दुरापं तावत्काव्यद्वारा इयत्या सरलतया ।

अन्तर्द्वन्द्वप्रचुराणां मिश्रप्रवृत्तीनां सङ्गमो नि-र्वाहश्च सम्यङ् नाटके एव दृश्यते, कर्त्तव्यस्नेहयोः, आनन्दवेदनयोः, घृणानुरागयोः, प्रेमामर्षयोः, आवे-गजडतयोः, धैर्यौत्सुक्ययोः, शोकधैर्ययोः इत्येतेषां सङ्गमेन पानकरसन्यायेन यद् अद्भुत अमृत निष्पा-द्यते तत्तु नाटके एव । न खलु काव्ये ।

मनोरञ्जनं नाम नाटकस्य लक्ष्यम् । परं श्रोतृणां मध्ये भावभूयिष्ठा परिषद् भवति, केचन सगीत-माकर्ण्य कथयन्ति 'अहो गीतमहो ध्वनिः, केचिन् नृत्यमाकलय्य वदन्ति 'धन्यः खल्वारोहावरोहक्रमः,ताललयसम्वादिता च' केऽपि वाद्यध्वनिं दन्ध्वन्यमान ध्यानागतचेतसाभिध्यायन्ति, अपरे साजसज्जां प्रत्येव म्रियन्ते, इतरे शृङ्गारचेष्टां प्रति प्राणगतहृदया भवन्ति, अन्ये काव्यरसायनानि कर्णामृतभेषजानि मन्वाना हृदयं तर्पयन्ति, केचिच्च यथाभिलषित आदाय आत्मानम् अनुरञ्जयन्ति । किमु वक्तव्यं एकस्मान् नाटकादेव आबालवृद्धम्, आमूर्खपण्डि-तन्, आराजप्रजम्, सर्वेषां मनोरञ्जनम्, सर्वेषां हितसाधनम्, सर्वेषामुपदेशश्च जायते ।

अत एव हास्यरसावतारमपि कविः सप्रसङ्ग करोति । दुष्यन्त कामबाणप्रपीडितं वीक्ष्य तस्य सखा दण्डमुद्यम्य कामबाणान् हन्तुमुद्यतः । मुग्धः खलु ब्राह्मणः 'शकुन्तला-शकुन्तले' ति अहर्निश जपतो वयस्यस्य विरहरहस्यं न जानाति । तस्मै तु मोदको मिष्ठान्नं वा प्रियं वस्तु । एतादृश जिव्हा-रसायन विहाय कथमसौ विजानीयात् ततोऽपि रम-णीय मृदुल च 'प्रेम' इति किमपि वस्तु ! हृदया-न्तराले प्रेम कल्पवल्लीसेवनविद्यां नासौ जानाति ।

वयं पश्यामः । आरम्भत एव हास्यरसस्य यथावत्सन्निवेशः परिपोषश्च । कण्वाश्रमेप्राप्तयौ-वनानां सखीनां मधुरालापाः निसर्गसुन्दराणि चेष्टि-तानि, विदूषक वाक्यानि चारम्भत एव परिहास-पेशलानि, अत एव गहनान्यपि वाक्यानि सहजत-यैव हृदये आरोपितानि भवन्ति । अनुकरणात्मकं भावाभिनयात्मकं च नाटकम् । पात्रैर्यत् किञ्चि-दपि अभिनीयते तत्सर्वं मनोमोदजननमेव जायते । प्रस्तावना, मंगलपाठः, विष्कम्भकः, सम्वादाः, स्व-गतभाषणानि सर्वाणि किल नाटकस्य चारुतां वर्ध-यन्ति । इतरेषु च काव्येषु सर्वथैव एतेषां अभावः ।

कविः काव्येषु स्वतंत्रतया प्रस्तुतं प्रवृत्ति-चित्रणं करोति । प्रकृतोपयोगित्वे वा विस्तारतयैव

चिकीर्षति कर्त्तुम् । यथा वयं दशरथस्य मृगया-विहारम्, हिमालय वर्णनम्, रतेविलापम्, अजस्य विलापम्, दिलीपस्य गोसेवाम्, माघकवेः, भारवेः श्रीहर्षस्य विल्हणस्य वा प्रकृति चित्रणे पश्यामः । नाटके तु प्रकृति चित्रणं रसपरिपोषतयोचितसन्नि-वेशतया च सावधानतया क्रियते । नाटककारस्य प्रधानं लक्ष्यं चरितचित्रणं तत्र यावदुपयोगि तावदेव प्रकृतिचित्रणं क्रियते न न्यूनं नाप्यतिरिक्तम् । अतः प्रधानकथाप्रसङ्गपरस्परायां न काचन क्षति-राविर्भवति ।

नाटके यथार्थस्य आदर्शस्य च औचित्येन यद्यो-जनं तदपि लोकरञ्जनत्वे साधीयो हेतु । अत एव नाटके एकतो विभिन्नरसानां व्यञ्जना, शब्दार्थानां प्रचुरः सरसश्च प्रयोगः रुचिरकार्यकलापानां अभि-नयः, प्रणयपराक्रमयोर्योगः कथावस्तुवैचित्र्यसंयोगः, संवादनैपुण्यम्, एतानि सर्वाणि अन्यानि चाप्येवं विधानि नाटकस्य रम्यतरतामाविष्कुर्वन्ति, उत्कृ-ष्टतरतां चोल्लासयन्ति । अतएव दशरूपके धनञ्जय आह---

आनन्दनिष्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं
फलमल्पबुद्धिः ।
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः
स्वादु-पराङ्मुखाय ।।

नेदं नाटकं इतिहासादिवद् व्युत्पत्ति लक्ष्यं बुद्धि---व्यायाममात्रम्, अपितु कलाकलापकम-नीयाया आनन्दैकहृदयाया रते निकेतनम्, अत एव आनन्दातिरेकस्य विशुद्धाभिव्यक्तिजननम् । तत एव च यथार्थं वेयमुक्तिः---

"काव्येषु नाटकं रम्यम्" इति ।

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फल भाग्भवेत् ।।१-१०१

मनु भगवान कहते हैं कि—आचार-भ्रष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही कुशल हो वेद-फल को (आनन्द को) प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु जो विद्या-रसिक आचारवान है वही विनयवान और नमवान् भी माना जायेगा और समस्त सुख तथा आनन्द को प्राप्त करेगा ।

--o--

# काव्यप्रकाश टीकाकारः महामहोपाध्याय कमलाकरभट्टः

महेन्द्रराम त्रिपाठी

महामहोपाध्याय कमलाकरभट्टः महान् धर्मशास्त्रज्ञो, मीमांसको, वैयाकरणः किं बहुना सर्वेषु शास्त्रेषु कृतबहुश्रमः प्रावीण्यं चाधिगतः 'निर्णयसिन्धु' नामकस्य धर्मशास्त्रग्रन्थस्य मतमतान्तराकारायमाणस्य प्रणेता आसीत्। न केवलं धर्मशास्त्र एव अपितु काव्यप्रकाशाख्य ग्रन्थस्य टीकाकाराणां मत-मतान्तराणि सम्यगालोड्य तत्र सयुक्तिभिः खण्डयित्वा स्वकीयं निर्दुष्टं मतं सहृदयैकसम्वेद्यं सामाजिकानां शास्त्रैकचक्षुषां, विद्वत्तल्लजानां समक्षं समुपस्थापयामास। एतद् ग्रन्थप्रणेतुः कमलाकरभट्टस्य इतिवृत्तमित्थं श्रूयते—

पूर्वं प्रतिष्ठान (पैठन) पत्तने महाविद्वान् सदाचारसम्पन्नश्चाश्वलायनशाखीयो गोविन्दभट्टाख्यो देशस्थ ब्राह्मण आसीत्। तस्य महापण्डितः सदाचारशमदमादि सम्पत् सम्पन्नः निखिलगुणो रामेश्वरभट्टनामा पुत्रो बभूव। स चानवद्य विद्याविलासेन लोकेष्वभ्यर्हितोऽपि चिरकालपर्यन्तमनपत्यत्वेन दूयमानान्तःकरणो निर्दिष्टहेतुनैवोद्भूतनिर्वेदः सन् यात्रामिषेण श्रीविश्वेश्वर-मन्दाकिनीविद्वद्वरमण्डितं काशी क्षेत्रं जगाम। तत्राहर्दिवं श्रीविश्वेश्वरदर्शनेन गङ्गोदकामृतावगाहपानादिना विद्वन्मण्डलसान्निध्येन च सञ्जाताभिनवानन्दसन्दोहभरेण निर्भररञ्जितान्तःकरणश्श्रीरामचन्द्रचरणपरिचरणाचरणस्तत्रैव बहुदिनगणमवात्सीत्। तत्र निवसतो यातेषु कतिपयाहर्गणेषु श्रीरामचन्द्रस्य करुणामृत पूर्णदृशा प्रारब्ध दशासु विपाकेन च जरठावस्थायामप्यनवद्यगुणगणालङ्कृतो विद्वन्मौलिनिघृष्ट चरणकमलोऽतीव ब्रह्मवर्चस्वी नारायणभट्टाख्यः पुत्रो बभूव। नारायणभट्टविषयिणी श्रूयते तदानीतनैरित्थमभिनवाकिम्बदन्ती 'कदाचित्, आर्यधर्मध्वंसाय बद्धपरिकरैर्दुर्यवनैरेकीभूय 'काश्यां सर्वैः प्रेयातिशयेन रात्रिंदिवं श्रीविश्वेश्वर एव भजनार्चनादिना सेव्यते अतोऽस्य वैगुण्ये सम्पादिते तद्धर्महानिः सुलभतरा स्यात्' इति विचार्य श्रीविश्वेश्वर मन्दिरमुत्सन्नमकारि। तद्दुष्कर्मालोच्य सर्वेऽपि यवनराज प्रतीकारासमर्थाः केवलं दुःखार्णवेऽमा ङ्क्षुः। तदानीमेव तत्रेश्वरक्षोभाद्दुर्भिक्षनिदानं महदवर्षणमभवत्। एतदन्तरा यवनैर्नारायणभट्टस्य ब्रह्मवर्चसतेजो विशेषं लोकमुखोद्गीर्णमाकर्ण्य तत्परीक्षार्थमेव तं प्रति गत्वा 'कथमिदं दुःसहमवर्षणमभवत्? सम्प्रति भवन्तो वृष्टौ समर्थाः सन्ति न वा।' इति पृष्टम। तच्छ्रुत्वा किञ्चित् कालं विचार्य तैरुत्तरितम् भवत्कृतमन्दिरोच्छेदक्षुब्धेश्वरेच्छापरिणाम एवायम् अवर्षणरूपेण लोकान्सन्तापयननुभवतीति। अतस्तन्मन्दिरं पूर्ववदुपक्लृप्तं चेदीशकृपया, सुवृष्टिः स्यात्। यदि पुनः कल्पितेऽपि प्रासादेवृष्टिर्न स्याच्चेदहं स्वधर्मं हित्वा भवाद्भिष्टमेव 'यवनधर्मं स्वीकरोमि' इति। यवनैरित्थं निःशंकं निर्बन्धवचः श्रुत्वा भवत्प्रभावेणाद्यैव यदि वृष्टिः स्यान्मन्दिरं पूर्ववत् साधयिष्यामस्तत्तूर्णं प्रयतितव्यम् इति प्रार्थितः समनन्तरमेव उक्तमिति भगवन्तं हृदिकृत्य तपस्यार्थं भट्टे प्रायोपविष्टे तदहरेवेशकृपया सुवृष्टिरभवत्। तदा चकितैर्यवनै विश्वेश्वर मन्दिरं पूर्ववत्कल्पितं तदेवैतावन्तं कालं काश्यां वरीवर्ति। एतदतिमानु-

पाद्भुत्तत्वः सम्पादितं कर्मालोच्य जनतया नारायणभट्टाय जगद्गुरुरिति जगत् पूज्यइति संज्ञा सर्वत्राग्रपूजा सम्मानश्च दत्तः। तयोर्मध्ये जगद्गुरुपदवी नारायणभट्टमभि व्याप्यैवासीत्। अग्रपूजा सम्मानस्त्वद्यावधि श्रीकाशीक्षेत्रे तद् वंशीयानामुत्तरोत्तरं विद्वत्तमत्वेनानवरतमखण्डदण्डायमानं प्रचलतीति तत्रत्य विप्रमुखाज्ज्ञायते। अस्य जन्मनिधनकालौ यथावन्न ज्ञायेते परन्तु वैकमीये षोडशतमे शतकेऽस्य जीवनसमय आसीदित्यनुमीयते। अनेन प्रणीतेषु ग्रन्थेषु प्रयोगरत्नं (नारायणभट्टी) त्रिस्थलीसेतुश्चेति ग्रन्थद्वयं सर्वत्रविराजते। याज्ञिकाश्च द्विजात्संस्कारान्प्रायः प्रयोगरत्नाधारेणैवाचरन्ति। अस्य महापण्डिताः सदाचारसम्पन्नाः च रामकृष्णभट्टः शंकरभट्टगोविन्दश्च इति त्रय आत्मजा आसन्। तत्र ज्येष्ठेन रामकृष्णभट्टेन बहवो ग्रन्थाः प्रणीतास्तेषु द्वौ तन्त्रवार्तिकोपरि व्याख्या जीवत्पितृकनिर्णयश्च प्रसिद्धौ स्तः। शंकरभट्टेन च द्वैतनिर्णयाख्यो महान्निबन्धो व्यरचि।

रामकृष्णभट्टस्य दिनकरभट्टः कमलाकर भट्टः लक्ष्मणभट्ट इति पुत्रत्रयमासीत्। तत्र ज्येष्ठेन दिनकरभट्टाख्य विदुषा मीमांसायां भाट्ट दिनकराख्यो ग्रन्थः उद्योतः धर्मशास्त्रे शान्तिसाराख्यश्च ग्रन्थः कृतोऽस्ति। अयमेव क्वचिद्दिवाकर नाम्ना व्यवह्रियते। अस्मादेव विश्वेश्वरभट्टाख्यो महापण्डित आत्मजः समजनि। अयमेव कायस्थधर्मदीपप्रणेता गागाभट्ट नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। तथाचानेन भाट्टचिन्तामण्यादयोऽनेकेग्रन्थाःप्रणीताः सन्ति। अनेनैव चतुरशीत्युत्तरषोडशशत १६८४ तमे खुीस्ताब्दे रायगढ़ोपरि श्रीशिवच्छत्रपतेराज्याभिषेकः समकारोति निश्चीयते।

रामकृष्णभट्टस्य कनीयसा लक्ष्मणभट्टाख्यपुत्रेणाचाररत्नादि ग्रन्थाः प्रणीताः सन्ति।

रामकृष्णभट्टस्य द्वैतीयीकः पुत्रः कमलाकरभट्टाख्य आसीत्। अयमेव प्रकृतनिर्णयसिन्धु ग्रन्थप्रणेता। अयेऽप्ययमेव वंशस्थापकः समभवत्। अनेनैव धर्मशास्त्रेऽन्येऽपि पूर्तकमलाकरः शान्तिकमलाकरः कमलाकराह्निकं, शूद्रकमलाकरश्चेति ग्रन्थाः प्रणीताः। व्यवहारे विवादताण्डवं (विवादकमलाकरो) नाम ग्रन्थः कृतः प्रसिद्धोऽस्ति। साहित्यशास्त्रे काव्यप्रकाशस्योपरि व्याख्या कृतास्ति सा चैतदीयान्यानेक टीकाभ्यः श्रेष्ठयेन चकास्ति। आस्तामति प्रशस्तप्रशंसनया। आमूलाद् विद्वद्दृश्येनापादितनिजवंशकृत्येन श्रीरामकृष्णभट्टात्मजेन दुर्निर्णयेदुरूह धर्मशास्त्रीय विषयाणां यथावन्निर्णयं कृत्वाऽगाधाब्धिसदृशं ग्रन्थं निर्माय निर्णयसिन्धुरिति (एतद्ग्रन्थदर्शनमात्रेण स्वाभिधानस्य शीघ्रोपस्थित्यै निर्णयकमलाकर इति च) तन्नाम प्रतिष्ठापितम्। स चासेतोराहिमाचलं स्वकार्यं प्रथयन् वर्वर्तीत्यलमधिकपल्लवितेनेति सर्वमनवद्यम्। कमलाकरभट्टः वाराणसेस्थ भट्टकुलस्य प्रसिद्धभट्टेषु परिगण्यते। भट्टवंशकाव्यम् नामक ग्रन्थस्याध्ययनेनेदं प्रतीयते यत् षोडश्यां सप्तदश (१६–१७) शताब्द्यां भट्टवंशोऽयं स्वकीय वैदुष्यस्यकृते सम्पूर्णे भारतवर्षेविख्यात आसीत्। कुलेऽस्मिन् सञ्जातानां विदुषां प्रणीताः प्रायः पञ्चशत संख्याकाः ग्रन्थाः सन्ति ये अद्यापि दर्शन कर्मकाण्डसाहित्यमीमांसादि शाखानां धुरो सदृशाः परिगणिताः सन्ति।

डा० गंगानाथझा मतानुसारं कमलाकरभट्टस्य उत्तराधिकारिणः वंशजाः वाराणस्यां भोंसला एवं दुर्गाघट्ट समीपेस्थित रतनफाटकाख्यस्य स्थानस्य समीपे निवसन्ति स्म। एतद भट्टवंशपूर्वजाः पैठणख्य स्थानात् समागत्य काशीमध्युषुः। एतद् पूर्वजो रामेश्वरभट्टः मीमांसादर्शनस्य एवं व्याकरणस्य

पारंगतः पण्डितः आसीत् । श्रीकृष्णरायस्य शासनकाले स विजयनगरमागच्छत् तथा ततः तीर्थयात्रासम्पादनार्थं ततोऽचलत् । द्वारिकां प्रतिगमनकाले मध्ये मार्गे एकः पुत्रो बभूव यो नारायणभट्टनाम्ना प्रसिद्धिमगमत् । चतुर्वर्षाणि यावत् द्वारिकामध्युष्य पुनः पैठणं समागच्छत् । ततः चतुर्वर्षान्तरं काशीमाजग्मुः न्यवात्सुश्च । रामेश्वरभट्टस्य त्रयः पुत्राः बभूवुः येषु नारायणभट्टः जगद्गुरुरित्युपाधिना विभूषित आसीत् । नारायणभट्टस्य त्रयः सूनवः आसन् । रामकृष्णः शंकरः, गोविन्दश्च । रामकृष्णभट्टस्यापि त्रयः पुत्राः दिनकर, दिवाकरभट्टो वा, कमलाकरभट्टः तृतीयश्च लक्ष्मणाख्यऽऽसीत् ।

अतएव एतन्निश्चीयते यत् कमलाकरभट्टस्य खलु माता उमा, पिता श्रीरामकृष्णभट्टः ज्येष्ठो भ्राता दिवाकरभट्टः पुत्र अनन्तभट्टश्चासन् । रामकृष्णभट्टस्य पिता नारायणभट्टः तत्पिता रामेश्वरभट्टः, तत्पिता गोविन्दभट्टः, तत्पिता अगदेवभट्टः तत्पिता च श्रीनागनाथभट्टः इति पितृपरम्परा आसीत् । अस्मिन् प्रसगे अधोलिखिताः कतिपयाः श्लोकाः द्रष्टव्याः —

तस्य द्वितीयसूनुः कमलाकरभट्टनायकः ख्यातः,
ततान निर्णयसिन्धुं नागाङ्गाङ्भूमिते चाब्दे ॥

काव्यप्रकाशटीकां वरबन्धं प्रवरदर्पणनाम ।
रचयामास च टीकां शास्त्रदीपिकानिबन्धस्य ॥

संस्कारशूद्रदानशान्त्यादीन् कमलाकरोत्तरांश्च ।
शतचंड्यादिविधानप्रभृतीन् ग्रन्थानवातारीत् ॥

लघुत्रिस्थलीसेतुं चक्रे तुलादानपद्धतिं विमलाम् ।
अथ च विवादताण्डवं विप्रोऽयं हिताय लोकस्य ॥

निखिले भारतवर्षे मान्यतमैरेभिरेव च निबन्धैः ।
अद्यापि धर्मरक्षा पक्षानालम्बिभिः क्रियते ॥

किं बहुना कथनेनानेनग्रन्था विनिर्मिता एव ।
प्रथयन्ति पण्डितत्वं तत्त्वज्ञानक्षमत् त्वञ्च ॥

अस्य हुताशप्रमिता अमितार्थताः समाः
समज्ञाकाः ।

पुत्रास्त्रिवर्गरूपा भूपाप्तार्था व्यराजन्त[1]

श्रीकमलाकरभट्टस्य वैदुष्यं कुलपरम्परया प्राप्तम् आसीत् । काश्यां त्रैपुरुषीविद्यापरम्परा प्राप्तेषु कतिचित् कुलेषु कमलाकरभट्टस्य कुलं मूर्धन्यतमं विख्यातमासीत् अद्युनापि अस्य वंशजाः वाराणस्यां निवसन्ति ।

---

१. भट्टवंशकाव्यम् – सर्ग ५
( श्लोक १७ तः २३ पर्यन्तम् )

★ ★ ★

# वयं भारतीयाः

— डा० रामपरसन तिवारी

वयं भारतीया न शंका विधेया,
सदाचारयुक्ते विशाले स्वराष्ट्रे—
समेषां विचारे न भेदोऽस्ति कश्चिद्—
भवत्येकनीडं जगत्पूज्यमेतत् ॥१॥

विभेदो न लोष्टे न काष्ठे न हेम्नि
सुसभ्याः सभामेकरूपां विधाय ।
सुनिश्चित्य मार्गं वयं धर्मबुद्धया—
समस्तं जनं बोधयेमालपेम ॥२॥

वयं सभ्यताहेतवे सञ्चरामो—
विवाहस्य मूले नदीकूलतूले ।
वने चत्वरे विश्वविद्यालये वा
वयं सद्विवेकां कलामेषयामः ॥३॥

इयं संस्कृति र्भावगम्या च नम्या
भवे सौख्यदात्री सदा लोक धात्री ।
ददात्यत्र शान्तिं मनोज्ञां च कान्तिं
वयं भारते सावधानाः सदैव ॥४॥

इदं धूम्रपानं तथा चायपानं
चलान् कुन्तलान् कूर्चकेशान् वृद्धान् वा
स्वसौन्दर्यसम्पर्कतर्कान् वितर्कान्
वयं कर्कशान् धारयामः स्वबुद्धया ॥५॥

नवीने वयं सभ्यताया विकासे
प्रचारे प्रसारे तथा सम्प्रयोगे ।
वयं दत्तचित्ताः सदासिद्धिकामाः—
वयं भारतीया न शंका विधेया ॥६॥

# वैदिक निपात

— डा० राकेश शास्त्री

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। अपने प्रातिभचक्षु का अवलम्ब लेकर साक्षात् कृतधर्मा ऋषियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल विमल राशि का नाम ही वेद है। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार—वेदों की सर्वप्रथम ऋषियों के हृदयाकाश में अवतारणा हुई। स्वयं वेदों से भी उनकी परमात्मा की वाणी होने की पुष्टि होती है[1]। अथर्ववेद के एक मंत्र में परमात्मा के लोम, साम को और मुख अथर्व को बताया है[2]। उपनिषद् में वेद परमात्मा के निःश्वास बताए गये हैं। जिस प्रकार मनुष्य के निःश्वास अनायास आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार ये वेद भी परमात्मा से निकलते रहते हैं और उसीमें विलीन भी होते रहते हैं। इस मत का आचार्य सायण भी अपने ऋग्भाष्य के प्रारम्भ में प्रतिपादन करते हैं[3]।

सम्भवतः इसी कारण विद्वानों की मान्यता रही है कि वेद ज्ञानराशि के अगाध भण्डार हैं। संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेदों में उपलब्ध न हो। इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान का आदि स्रोत परमेश्वर ही है। पं० दामोदर सातवलेकर की भी वेदों के सम्बन्ध में यही सम्मति है कि—यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्[4]।' वेदों के संबन्ध में वैदिक परम्परा में भी बड़ा महत्त्व है। क्योंकि वेदोऽखिलो धर्ममूलम् (मनुस्मृति) इत्यादि वचनो के अनुसार सब धर्मों का आधार वेद ही है

वस्तुतः भारतीयों की दृष्टि में वेद विज्ञान और धर्म के मूल माने जाते हैं। प्रायः सभी भारतीय शास्त्रकारों ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है। इसका कारण सम्भवतः उन्हें ईश्वरीय स्वरूप के ही रूप में मानना रहा है। ईश्वर सर्वज्ञ है। ज्ञानमय है। उसी ईश्वरीय ज्ञान की उद्भूति ऋषियों के माध्यम से हुई। अतः ईश्वरीय ज्ञान में किसी संदेह अथवा भ्रम की आशंका नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त दूसरी मान्यता विद्वानों में है कि वेदों की ऋषियों ने रचना की। उन्हें किसी प्रकार की ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिली इन दोनों ही दृष्टियों को यदि हम लेकर चलें तो वेद ज्ञान के आगार हैं इस मान्यता में तो सम्भवतः किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं होगी। उस वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद सम्पूर्ण विश्व साहित्य में आद्यग्रन्थ के रूप में प्रायः सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। प्राचीनतम भाषा का रूप मुख्यत. ऋग्वेद में ही सुरक्षित है इस विषय में विश्व के भाषाविद् प्रायः एक मत हैं क्योंकि वैदिक भाषा के अध्ययन ने ही १९वीं सदी में भाषा विज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित किया है। इसके पूर्व यूरोपीय भाषा-

---

१. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥
यजु. ३१।७

२. सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम्।
अथर्व० १०।७।२०।

३. यस्य निःश्वासितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलंजगत्।
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥
(ऋ. सा. भा. उपोद्घात प्रकरण)।

४. ऋग्वेद का सुबोध भाष्य – सातवलेकर
भूमिका–पारडी, सन् १९६७।

विदों में मूलःभाषा के विषय में पर्याप्त मतभेद था। कोई ग्रीक भाषा को सम्पूर्ण भाषाओं की जननी मानता था तो कोई लैटिन भाषा को तथा कोई हिब्रू को। इस प्रकार भाषाविदों के तुमुलवाक् कोलाहल के काल में वैदिक साहित्य के गम्भीर आलोडन करने पर ही इस कोलाहल का अन्त हुआ और वैदिक भाषा प्राचीन भाषा तथा ऋग्वेद की भाषा प्राचीनतम भाषा सिद्ध हुई।

ऋग्वेद का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें निपातों की महत्त्वपूर्ण स्थिति अथवा भूमिका रही है। या यों कहें कि वेदों के मन्त्रार्थ को व्यक्त करने में निपातों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। एक मन्त्र में एकाधिक निपातों का प्रयोग यहां प्रायः सर्वत्र सुलभ है। इतना ही नहीं अपितु कुछ स्थलों पर तो मन्त्रार्थ ही निपात पर केन्द्रित सा प्रतीत होता है क्योंकि प्रयुक्त निपात कि वा निपातों का अर्थ परिवर्तित करने पर मन्त्रार्थ पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है ऐसे स्थल भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। यही स्थिति सम्पूर्ण वैदिक साहित्य यानि ऋग्वेदेतर संहिताओं ब्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों तथा उपनिषदों तक भी मिलती है।

इस पर भी वैदिक साहित्य के भाष्यकारों द्वारा निपातों के अर्थ के विषय में अर्थभिन्नता, अथवा उपेक्षा करना निपातों की वास्तविक स्थिति के ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम निपात पद पर विचार करना अनुचित न होगा। इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों में चिन्तन उपलब्ध होता है उन्होंने प्रायः निपातों को विविध अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण संभवतः निपात कहा जाता है ऐसी सम्मति प्रस्तुत की[५]। तो कुछ विद्वानों ने इन्हें मात्र पदपूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं ऐसी धारणा व्यक्त की[६]। किन्तु जब हम इस विषय पर गहनता से विचार करते हैं तो कुछ तथ्य प्रकट होते हैं जो वर्तमान भाषा विदों के लिए चिन्तनीय हैं। निरुक्तकार आचार्य यास्क ने पदों का चार श्रेणियों में विभाजन किया है—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात[७]। यद्यपि प्रायः सभी आचार्यों ने पदों की गणना करते समय निपातों की गणना चतुर्थ वर्ग में की है[८] तथापि इससे निपातों के महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक तो भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का ही आधार निपातों को मानते हैं उनके विचार में—प्रति प्राचीनकाल में जब मानव के पास परिष्कृत वाणी का अभाव रहा होगा तो वह मूल धातुओं एवं निपात जैसे सूक्ष्म पदों के द्वारा ही अपने भावों का व्यक्तीकरण करता होगा।

ऋग्वेद में निपातों की महत्त्वपूर्ण स्थिति है। निपातों के प्रयोग की दृष्टि से ऋग्वेद के भाष्यकारों के भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम

---

५. उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः
निरुक्त १।१

६. निपातः पादपूरणः—ऋ. प्राति. १२।८।७०७

७. चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च — निरुक्त १।१।८।

८. ऋक्प्रातिशाख्य — १२।१७। वाजसनेयी प्रातिशाख्य — १।१।
महाभाष्य—१।१।१। वा०प्राति० उव्वटभाष्य ३।२। निरुक्त—१३।६, कौटिल्यअर्थशास्त्र २।१०।२८। व्यक्तिविवेक-महिमभट्ट।

देखते हैं कि निपातों के अर्थ के सम्बन्ध में भाष्यकारों में ऐकमत्य नहीं है। कुछ निपातों को तो आ. सायण जैसे विद्वान् भाष्यकार भी पदपूरणार्थक[९] अथवा अनर्थक ही मानते हैं[१०]। आश्चर्य का विषय तो यह है कि वे स्वयं जिस निपात को समान पदों के सह प्रयोग एवं समान विषय के वर्णन में अर्थ विशेष में प्रयुक्त मानते हैं[११], उसी निपात को दूसरे स्थल पर उसी प्रकार के समान पदों तथा समान प्रकरण में वे उसे पदपूरणार्थक अथवा 'अनर्थक' कह देते हैं[१२]। स्कन्दस्वामी ने तो भाष्य करते हुए निपातों को अधिकांश स्थलों पर 'पदपूरण' कहकर उनका कोई अर्थ ही नहीं किया है[१३]। मुद्गल ने प्रायः सर्वत्र ही आचार्य सायण का ही अनुगमन किया है। वेंकटमाधव का ऋग्वेद-भाष्य अतिसंक्षिप्त है, अतः उसमें भी निपातों के अर्थ की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है। यही स्थिति ऋग्वेद के आंग्लभाष्यकारों ग्रिफिथ तथा विल्सन आदि की रही है। इस विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है कि विश्व ख्याति प्राप्त महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेद-भाष्य में निपात के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उनके अर्थ की ओर विशेष रूप से सचेष्टता प्रदर्शित की है[१४]।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में मन्त्रों का भाष्य करते समय उसमें प्रयुक्त निपातों के अर्थ के प्रति ऋग्वेद के भाष्यकारों का दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण-सा रहा है। यही प्रवृत्ति प्रतिशाख्यकारों की भी रही है क्योंकि वे तो निपातों की परिभाषा ही 'निपातः पदपूरणः' करते हैं[१५]। निरुक्तकार आचार्य यास्क भी निपातों का विभजन करते हुए एकवर्ग पदपूरणार्थक मानते हैं[१६]।

किन्तु इतना होते हुए भी यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि निपात जैसे महत्त्वपूर्ण पद को मन्त्रों जैसे स्थल पर उनके अर्थान्वेषण की उपेक्षा करके मात्र 'पदपूरण' कह दिया जाए। इससे हम मन्त्र के मूलभाव किंवा कथ्य से भी हट सकते हैं, क्योंकि यदि हम वेदों को ऋषि-द्रष्ट (ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः) मानते हैं अथवा ऋषि-प्रणीत दोनों ही दृष्टियों से किंवा स्थितियों से ज्ञान के आधार मन्त्रों में मात्र पदपूर्ति अथवा छन्दो-पूर्ति के लिए

९. १।१४।१२, १०५।१८, २।३५।५, ३।१।१३, ६।११।३, १३।२, ७।१८।२, १।५०।१, ४।२।४, ६।१०।२, ६।२०।२, १०।१६।४, १८२।३,

१०. घ इत्यनर्थकः ऋग्वेद सायणभाष्य—१।१६१।८

११. स मन्दस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वामहे—ऋ० ३।४१।६, हिः अत्र समुच्चयार्थः—ऋ. सा. भा. ३।४१।६।

१२. स मन्दस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वामहे।
ऋ. ६।४५।२७।
हि पूरणः, ऋ. सा. भा. ६।४५।२७।

१३. १।६।७, ८।६, ३८।२, ८७।४।

१४. (अस्मै) सभाध्यक्षाय (इत्) एव (उ) वितर्के (प्र) प्रकृष्टे—ऋ. द. भा. १।६१।१।

१५. निपातः पादपूरणः—ऋक् प्राति १२।८।७०७ निपातस्तु अर्थविशेषाभावात् पादपूरणः वा. वा./प्रा. अनन्तभाष्य ८।५०।

१६. अथ ये प्रवृत्तेऽर्थेमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति।
पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थकाः कमीमिद्विति॥ निरुक्त १।९।३।

एक भी अक्षर का प्रयोग हुआ है यह मानने का औचित्य प्रतीत नहीं होता फिर निपात तो भाषा का महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः मन्त्रों में प्रयुक्त कोई भी निपात अनर्थक, निरर्थक अथवा मात्र पदपूरण नहीं हो सकता। वह अवश्य ही तत्तत् स्थल पर किसी न किसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद की इतनी सुसमृद्धि भाषा शैली और उच्च भाव युक्त कल्पना को देखकर यह मानना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता कि--क्रान्त-दर्शी ऋषियों के शब्दकोश मे दारिद्र्य था जिस कारण उन्होंने मन्त्रों मे मात्र अक्षरपूर्ति के लिए निरर्थक पदों का प्रयोग किया। अपितु मन्त्रों में प्रत्येक पद साभिप्राय ही प्रयुक्त किया गया होगा। यदि हम उस अभिप्राय को नहीं जान सके हैं तो यह ऋषि अथवा मन्त्र का दोष नहीं कहा जा सकता, उसके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए उचित प्रयास किया जाना चाहिए, तभी मन्त्र की आत्मा तक पहुंचना सम्भव है।

ऋग्वेद के भाष्यकारों को 'अभिज्ञ' अथवा 'बहुज्ञ' कहा जा सकता है किन्तु सर्वज्ञ तो वे भी नहीं थे। सम्भव है तात्कालिक परिस्थिति मे उनकी भी कुछ सीमाएं रही हों। अपने-अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उन्होंने मन्त्रों की व्याख्याये की हैं किन्तु अन्तिमता का दावा तो न किसी ने किया है और न ही सम्भाव है। अतः निपातों को मात्र 'पदपूरण' कहकर उनके अर्थ की उपेक्षा करना उचित नहीं है। मेरे इस अभिप्राय की पुष्टि माधवभट्ट के कथ्य से भी होती है क्योंकि वे ऋग्वेदानुक्रमणी मे पदपूरण मे भी किसी सूक्ष्म अर्थ की उपस्थिति स्वीकार करते हैं[17]।

निपातों को अनर्थक कहने का कारण सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि कतिपय निपात कुछ स्थलों पर किसी विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट करते प्रतीत नहीं होते किन्तु यदि उन स्थलों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो वे ही निपात पूर्णतया सार्थक प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद विश्व-साहित्य का आदि ग्रन्थ है ही भावों तथा भाषा की दृष्टि से भी सुसम्पन्न है, इस तथ्य को प्रायः सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। पुनरपि उसी ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रयुक्त निपातों को मात्र 'पदपूरण' कहकर उनकी उपेक्षा करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐसी स्थिति मे जबकि मन्त्रों के पदों का व्यतिक्रम भी स्वीकार न किया जा सके, एक ही मन्त्र मे प्रयुक्त चार पांच अथवा इससे अधिक निपात अनर्थक या मात्र पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त हों, यह बात युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती।

वस्तुतः वेदमन्त्रों की व्याख्या का क्षेत्र विशाल है। वैदिक पदों की व्याख्या अनेक प्रकार से उपलब्ध होती है। विभिन्न व्याख्याकार एक ही पद की विविध प्रकार से व्याख्या करते हैं। एक भाष्यकार एक स्थल पर किसी निपात की व्याख्या में उसे अनर्थक अथवा पदपूरण मानता है[18] तो वही भाष्यकार अन्य स्थलों पर उसीको सार्थक

१७. स्फुटत्वोद्ग्रहणाविश्च क्वचित् सूक्ष्मः क्वचित् स्फुटः। यत्र स्फुटस्तवा सार्थाः सूक्ष्मे स्युः पूरणा इति॥ ऋग्वेदानुक्रमणी-माधवभट्ट ३।१।१८।

१८. हि पूरणः ऋग्वेद सायण भाष्य ४।३३।९।
हि ष्मे चित् त्रयः पूरणाः सा.भा. ४।३।१०।

१९. हिरवधारणे ऋ.सा.भा. १।१०५।१८।
हि शब्दश्चार्थे ऋ.सा.भा. ६।४८।१७।

एवं वैकल्पिक अर्थों में[20] प्रयुक्त मानता है।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य में अनेकों स्थलों पर निपात को अनर्थक अथवा पदपूरण मानते हुए विकल्प में उसे विशिष्ट अर्थों में भी प्रयुक्त माना है[21]। इसके अलावा कुछ स्थल ऐसे भी उनके भाष्य में आये हैं जहां पर वे निपात को अर्थविशेष में प्रयुक्त मानते हुए भी विकल्प में उसे पदपूरण मानते हैं[22]। अतः इस प्रकार उनके निपातों के अर्थ के विषय में अनिश्चयात्मक दृष्टिकोण की ही पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में निपातों को अनर्थक अथवा मात्र पदपूरण कहकर उनकी उपेक्षा करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य यास्क भी निपातों की परिभाषा करते हुए उसके सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हैं[23]। माधवभट्ट ने भी ऋग्वेदानुक्रमणी के निपातानुक्रमणी प्रकरण में निपातों पर विस्तार से विचार करते हुए निपातों से सम्बद्ध अनेक प्रश्नों पर निर्देशात्मक संकेतमात्र देकर उनके समुचित निरीक्षण एवं परीक्षण की आवश्यकता बतायी है[24]। उनके मत में निपातोंके प्रयोगों को जानने में कुशल व्यक्ति निपातों के विविध अर्थों की कभी उपेक्षा नहीं करते[25]।

निपात सार्थक हैं मात्र पदपूरण कह कर उनकी उपेक्षा कर देना युक्तियुक्त नहीं है इस कथ्य की पुष्टि में एक अन्य प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि—प्राचीन आचार्यों ने अर्थवान् अक्षर समूह को पद संज्ञा दी है[26], और निपात को एक पद-विभाग के रूप में अधिकांश विद्वान् स्वीकार करते हैं[27]। अतः निपातों की सार्थकता इस दृष्टि से भी सिद्ध होती है। यदि निपात को हम अनर्थक मानते हैं तो उसे चार प्रकार के पद समूह से पृथक करना होगा, जो कि प्राचीन आचार्यों को स्वीकार नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक अध्ययन एवं वेदमन्त्रों के अर्थौचित्य की दृष्टि से विविध निपातों के विविध अर्थों के विषय में सूक्ष्म विवेचन एवं सर्वांगीण अध्ययन की महती आवश्यकता है उन्हें प्राचीन आचार्यों अथवा भाष्यकारों के कथन के आधार पर उपेक्षित कर देना उचित नहीं है।

---

२०. घ इत्यनर्थकः प्रसिद्धचर्थो वा ऋ.सा.भा. १।१६१।८।
ह शब्दः पूरणः प्रसिद्धौ वा ऋ.सा.भा. ४।४१।२।

२१. ऋ.सा.भा. १।१६१।८, ४।४१।२।

२२. १।१२४।५, ८।१५।४, १०।१२६।३।

२३. एवमुच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति त उपेक्षितव्याः निरु० १।३।११।

२४. उच्चावचेषु निपततामर्थेष्वेषु यथायथम्।
हानोपादानवान्विप्रो न मन्त्रार्थेषु मुह्यति॥
ऋ.मा.भट्ट ३।१।२७।

२५. निपातानां प्रयोगस्य स्थानं ज्ञात्वा न मुह्यति।
अतो लोकानुसारेण निपातार्थं प्रदर्शयेत्॥
वही—३।३।२१

२६. अर्थः पदमेन्द्राणामिति – निरुक्त दुर्गवृत्ति—१।१।८
अर्थः पदमाहुरेन्द्राः—सुषेणविद्याभूषण कलापचन्द्र संधि २० अर्थाभिधायि पदम्, पद्यते गम्यते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति पदम्॥वा०प्रा० उ०भा० ३।२

२७. निरुक्त १।१।८, वही-दुर्गटीका,
ऋ.प्राति. १२।१७
वा०प्राति०—१।१, महाभाष्य, १।१।१,
कौटिल्यअर्थ० २।१०।२८।

# "इन्द्र"

– अनुराग चतुर्वेदी

भारतीय वैदिक काल से ही 'इन्द्र' की श्रेष्ठतम देवता के रूप में पूजा व उपासना आदि करते आए हैं। इनको जो भी विशेषण आदि प्रदान किए गए हैं उन्हीं के अनुसार इनकी ख्याति तथा गुण कीर्तन आदि का प्रदर्शन भी मिलता है। इनके महत्व का संकेत इस बात से भी मिल जाता है कि वेदों में प्रायः २५० सूक्तों मे इन्हीं की महत्ता तथा प्रख्याति का वर्णन मिलता है। अधिक सोम रस मे लिप्त और तृप्त रहने के कारण इन्हें 'सोमपा' वृत्रघाती होने से 'वृत्रहा' मरुत्गण के साथ युद्ध का संचालन करते रहने से 'मरुत्वान्,' निरन्तर दान करते रहने से 'मघवा' अत्यन्त धनवान् होने से 'वासव' समस्त क्रियाओं पर सावधानी से दृष्टि रखने और उन्हें सहस्त्रों प्रकार से परीक्षण करते रहने से 'सहस्त्राक्ष' कहा गया है। इस युग के महान् राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है – 'इन्द्रस्य सभायाम् ऋषीणां सहस्त्रम्, स तैश्चक्षुष्मान्। स द्विनेत्रोऽपि सहस्त्राक्ष इत्युच्यते।' इस सन्दर्भ से पता चलता है कि इन्द्र स्वाभाविक रूप से भी करणीय कार्यों पर सहस्त्रों प्रकार से विचार रखते हैं। इसी बात का संकेत ऋग्वेद से भी मिलता है – 'विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः।'

इन्द्र निरन्तर युद्ध के देव हैं। स्वराज की रक्षा, निर्माण तथा स्वराज्य के परिपूजन में इन्द्र ही एक अग्रगामी नेता व देवता हैं। इस कारण इन्द्रको युद्ध का देवता माना गया है। यह मुख्यतया आकाशीय गर्जन के देवता हैं। अवर्षण अथवा अन्धकार के दैत्यों पर विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अथवा प्रकाश का विस्तारण इनके पुराकथाशास्त्र के सारतत्त्व का निर्माण करता है। दूसरे स्तर पर ऐतिहासिक मत से इन्द्र युद्ध के देवता हैं जो कि असुर जातियों पर विजय प्राप्त करने मे विजेता आर्यों की सहायता करते हैं।

इन्द्र का आविर्भाव एक ऐसे रथ पर हुआ है जो स्वर्ण-मण्डित है और विचार से भी वेगवान् है। 'रथेष्ठा' उपाधि एकमात्र इन्द्र के लिए ही उपयुक्त मानी गयी है। इन्द्र स्तुति द्वारा सन्नद्ध होते है जिसका निःसन्देह यह अर्थ है कि स्तवन द्वारा ही इन्द्र यज्ञ तक आते हैं। इन्द्रकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विभिन्न विवरण उपलब्ध हैं। संभवतः मेघों के किनारों से विद्युत की चमक के प्रकट होने की धारणा से की यह विचार प्रतीत होता है। जन्म लेने पर ये आकाश को प्रदीप्त कर देते हैं। जन्म लेते ही यह सूर्य रूपी चक्र को गतिशील कर देते हैं। जन्म लेते ही यह एक योद्धा बन गए और जन्म से ही दुर्जेय हैं। अथर्ववेद के अनुसार इन्द्र की माता प्रजापति की पुत्री 'एकाष्टका' है और इनके पिता 'द्यौस' ऋषि हैं। दैत्यों के विनाशक के रूप मे इन्हें देवों द्वारा उत्पन्न किया गया बताया गया है। पुरुष सूक्त मे यह कहा गया है कि इन्द्र व अग्नि विश्वपुरुष के मुख से निकले। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र और साथ ही साथ अग्नि तथा परमेष्ठिन् का प्रजापति से सृजन हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण यह व्यक्त करता है कि देवो मे अन्तिम इन्द्र की रचना प्रजापति ने की। इन्द्र की माता का नाम अदिति भी कहा गया हैं।

इन्द्र के अर्थ की मीमांसा करते समय हमें 'इन्द्र' शब्द के भीतर निहित इन्द्रत्व की भावना

का भी विश्लेषण करना चाहिये। 'इदि परमैश्वर्ये' धातु से इन्द्र शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात् वासव, वसुमान्, मघवा आदि अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए ऐश्वर्याधायक 'इदि' धातु का धातुज-अर्थ इसी ओर संकेत करता है। पुराने ऋषियों ने इन्द्रार्थ की विवेचना करते हुए यह परामर्श दिया है कि इन्द्र के इन्द्रत्व को प्रकट रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हमें उन समस्त आख्यानों तथा पुरावृत्त पर दृष्टि रखनी ही चाहिए। अतः इन्द्रः कस्मात् इरां दधातीति वा, इरां दृणातीति वा इरां ददातीति वा। अर्थात् इरा (--जल संघात जो कि मेघ रूप मे दिखायी देता है) को धारण करने अथवा विदारण करने अथवा दान करने से इन्द्र को इन्द्रत्व का विशेषण मिला है।

व्याकरण के आचार्य हमे परामर्श देते हैं कि इन्द्रिय इन्द्र का ही प्रतीक है क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के सहारे हम इन्द्र (आत्मा) को जानने का अभ्यास करते हैं। वामदेव आदि ऋषियों का कहना है कि इन्द्र ही परम ब्रह्म है। इसको मैंने देखा (इदम् अहम् अदर्शम्--इदं द्रम् सन्तम् इन्द्र इति) इसको 'इदन्द्र' कहते-कहते इन्द्र कहने लगे।

समस्त शास्त्रों का आदि प्रणेता तथा प्रचारक इन्द्र ही माना जाता है। आयुर्वेद, गन्धर्ववेद, व्याकरण, ज्योतिष, काव्य आदि सम्प्रदाय में इन्द्र का आदि नाम गर्व से लिया जाता है। सैन्य सञ्चालन, नासीर (सेना का अग्रभाग) में युद्ध करना और विजय श्री को लाना इन्द्र का ही काम है अतः युद्ध के भी नेता तथा देवता इन्द्र ही माने गए हैं।

कृषि तथा कृषकों के भी आदि देव इन्द्र ही हैं। इन्द्र ही उष्णता का सम्पादन करके बीज में अंकुराधान करते हैं। इरां दृणाति का यह भी अर्थ है कि इन्द्र को ही बीजांकुरों के स्फुरण कराने में कारण समझा जाय। वृष्टि के देवता इन्द्र ही माने जाते हैं, अतः उन्हें 'वृषा' कहा गया है। इन्द्र को अत्यन्त पवित्र माना गया है। ऋषि नोधा तो इन्हें ऋचाओं--सा पवित्र (ऋचीषमः) कहते हैं।

इन्द्र का वज्र अत्यन्त भयावह तथा अमोघ--शक्ति वाला है। इसका कोई प्रहार व्यर्थ नहीं जाता। इस वज्र में सुन्दर शंकु लगे हैं और इसे बड़ी सावधानी से त्वष्टा ने बनाया है। द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्ष में इन्द्र अपनी माया तथा महत्ता से परिव्याप्त कहे जाते हैं। इन्द्र स्वराट् हैं तथा समस्त सिन्धुओं को (--नदियों को) स्यन्दनशील बनाते हैं। पर्वतों के पीछे ऊंचाई पर हिमानी रूप में छिपे हुए जल-संघात को अशनि-पात द्वारा चलायमान करते हैं।

अन्धकार में बिखरे हुए, अन्धकार को दूर करने के लिए इन्द्र ही सूर्य में ओज भर कर उसे ऊपर उठाते हैं। इन्द्र का ही समस्त काम प्रशंसनीय और पूजनीय है, इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के लिए इन्द्र को 'सुदंसाः' कहा गया है। शीतल गाय में उष्ण दुग्ध इन्द्र ही स्थापित करते हैं। कृष्णा गाय में श्वेत दुग्ध रखना इन्द्र का ही काम है। इन्हीं आश्चर्यचकित कार्यों के कारण ऋषियों ने इन्द्र को कहा कि वही द्युमान् है और वही क्रतुमान् भी है। इन्द्र ही लोगों को पथभ्रष्ट होने से बचाते हैं अतः इन्हें सुनीथ--सुन्दर नयन वाला कहा जाना सर्वथा उपयुक्त है। इन्द्र मननशील पुरुष को बुद्धि-धन से तृप्त करते हैं। इन्द्र के भयावह अशनिपात से बड़े-बड़े पहाड़ भी फट जाते हैं। उनके समस्त रत्न फटी घाटी से जगमगाने

लगते हैं। इन्द्र के सम्बल में रहने वाला स्तोता भी अभय और निश्चिन्त हो जाता है।

समस्त मनुष्यों में तथा समस्त देवों में इन्द्र ही एक ऐसा महान् देवता है जिसे तपोधन या सुतपाः कहा जा सकता है। इन्द्र शूर और मन्दिष्ठ हैं। इन्द्र को ही राग-द्वेष विवर्जित होने से एक मात्र शुचि कहा जा सकता है। इन्द्र का धनकोश कभी रिक्त नहीं होता। वे सदा 'रेवान्' ही बने रहते हैं। सतत सन्नद्ध तथा अश्वों से तत्पर रहने के कारण इन्द्र को 'हरिवः' अथवा 'हरिवान्' कहा गया है।

जो लोग केवल मुख से इन्द्र की प्रशंसा का उद्गान करते हैं पर आचरण-विरोधी हैं, इन्द्र उनके स्तवन अथवा गान को स्वीकार नहीं करते। इन्द्र की शक्तियां अपार हैं अतः वे अपनी उन अनेकों प्रकार की शक्तियों से सशक्त रहते हुए कार्य तथा उपदेश करते रहते हैं (शिक्षा शचीवः शचीभिः)। इन्द्र स्वप्नशील अथवा प्रमादी के लिए कभी भी स्पृहा नहीं करते। वे स्वयं सदा सावधान युवक हैं। उनकी पत्नी भी नित्य तरुणी है अतः उनको 'युवजानिः' –युवतिर्जाया यस्य कहा गया है। इन्द्र सदा ऋषियों से युक्त रहते हैं। (ऋषीवः)। मुख, नासिका, हनु (–जबड़ा) शिर आदि सभी इन्द्र के सम तथा सुन्दर हैं। इन्द्र सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं इसी कारण इन्हें खजकृत् तथा शत्रुओं की नगरियों का विदारण करते हैं अतः इन्हें पुरन्दर कहा गया है। इन्द्र महान् मनस्वान् और मनीषी हैं। दीन-दक्ष सभी को सक्षम बनाते हैं। इन्द्र ही विजयोल्लास को देने वाले हैं और समस्त विश्व के वही एक प्रतिमान हैं।

इन्द्र को अन्य अनेक देवताओं से सम्बद्ध किया गया है। इनके प्रमुख मित्र तथा सहायक मरुद्गण हैं जिनका असंख्य स्थलों पर इन्द्र के युद्ध–अभियानों में इनकी सहायता करने वालों के रूप में उल्लेख है। इन देवों (मरुतों) से इन्द्र का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि मरुत्वान् उपाधि जो यद्यपि कभी-कभी कुछ अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुई है, इन्द्र की ही विशेषता है और इसका तथा साथ ही 'मरुद्गण' का प्रयोग मात्र ही इन्द्र का बोध कराने केलिए पर्याप्त है। 'अग्नि' के साथ इन्द्र को एक युगल देव के रूप में किसी भी अन्यदेव की अपेक्षा कहीं अधिक बार संयुक्त किया गया है। यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने दो पत्थरों के बीच से अग्नि को उत्पन्न किया अथवा अग्नि को जल मे छिपा हुआ पाया। इन्द्र को कभी कभी वरुण और वायु के साथ, और अपेक्षाकृत कुछ कम बार सोम, बृहस्पति, पूषन्, और विष्णु के साथ भी सम्बद्ध किया गया है। इन देवों में से विष्णु, इन्द्र के विश्वास-पात्र मित्र हैं और कभी-कभी दैत्यों के साथ युद्ध मे इन्द्र की सहायता भी करते हैं।

इन्द्र की विशालता और शक्ति की अत्यन्त उन्मुक्त रूप से प्रशंसा की गई है। जन्म ले चुके अथवा जन्म लेने वालों मे से कोई भी इनके समान नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति ने न तो जन्म लिया और न जन्म लेगा जो इनके बराबर हो। न तो देव, न मनुष्य और न जल ही इनके पराक्रम तक पहुंच सके है। यह देवों मे भी अतिश्रेष्ठ हैं। शक्ति व पराक्रम में सभी देव इनसे कम हैं। कहा गया है कि युद्ध द्वारा इन्होंने देवों के लिए पर्याप्त स्थान अर्जित किया। यह सभी जंगम व जीवित प्राणियो के अधिपति हैं। इन्हें अनेक बार सार्वभौमिक सम्राट् और सर्वसत्ता सम्पन्न राजा कहा गया है। अभिव्यक्ति शक्ति के भी अनेक चारित्रिक गुणों से इन्द्र को सम्पन्न बताया गया है। ऋग्वेद में

ग्यारह बार आने वाली 'शचीपति' (पराक्रम के अधिपति) उपाधि केवल इन्द्र के लिए ही प्रयुक्त हुई है। इन्द्रका 'पराक्रमके अधिपति(शचीपतेशचीनाम्) के रूपमें एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। यह उपाधि वैदिकोत्तर साहित्य में भी प्रचलित है जहां यह 'शची के पति' के रूप में इन्द्र की द्योतकता है। 'शतक्रतु' (शत शक्तियों से युक्त) का बहु प्रचलित गुण केवल इन्द्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांश दशाओं में इन्द्र के लिए 'सत्पति' (शक्तिशाली अधिपति) का व्यवहार हुआ है। यह शक्तिशाली (तवस्), क्षिप्र (नृतु) विजयी (तुर), वीर (शूर) असीम शक्ति वाले और अविजेय पराक्रम वाले हैं। इसी कारण इन्हे परमैश्वर्यवान् की उपाधि दी गई है। 'वज्र' नामक हथियार को धारण करने के कारण इन्हें 'वज्रबाहु' की उपाधि भी दी गयी है।

एक प्राचीन कथा के अनुसार ये सोमपान करने के पश्चात् उल्लसित होकर यह अवर्षण के उस प्रमुख दैत्य पर आक्रमण करते हैं जिसे बहुधा अवरोधक 'वृत्र' और अक्सर अहि 'सर्प' भी कहा गया है। इनका यह युद्ध अत्यन्त भयकर है। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। इन्होंने अपने वज्र से जल को रोक रखने वाले वृत्र को मारा। अर्थात् इन्होंने जल मे छिपे तथा जल और आकाश को अवरुद्ध करने वाले दैत्य का वध किया और जल को आवृत्त कर रखने वाले 'वृत्र' पर वज्र से उसी प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार एक वृक्ष पर प्रहार किया जाता है। इसी कारण 'अप्सुजित्' एकमात्र इन्हीं का गुण कहा गया है। इन्होंने 'वृत्र' द्वारा रोक रखे गए जल को प्रवाहित किया इस बात से यह भी तात्पर्य सिद्ध होता है कि यह उन जल धाराओं को पर्वतों 'दानवों' से मुक्त करते हैं जो बन्दी गायों के समान हैं। 'मेघ' इन्द्र की प्राचीन कथाओं में अधिकतर 'पर्वत' 'गिरि' के ही रूप मे आते हैं अथवा 'मेघ' एक चट्टान 'अद्रि' है जो गायों को आवृत्त करता है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से हटाते हैं। इसी 'वृत्र पुराकथा' के महत्त्व के कारण ही इन्द्र की प्रमुख व विशिष्ट उपाधि 'वृत्रहन्' है।

इन्द्र ही सूर्य, तथा साथ ही उषा को उत्पन्न करते हैं। यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने कम्पित होने वाले पर्वतों तथा भूमियों को स्थिर किया। एक बाद के ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने उन (मेघों) के पंखों को काट दिया जो पहले जहां कहीं चाहते थे उतर जाते थे और इस प्रकार पृथ्वी को अस्थिर बना रखा था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि इन्होंने उस आकाश व पृथ्वी को प्राप्त किया जो छिपे हुए थे। अथवा प्रकाश व जल के साथ-साथ इन दोनों को भी जीता।

वज्र धारण करने वाले इन्द्र का, जो युद्ध मे सभी अन्तरिक्षीय दैत्यों को विनष्ट करते हैं योद्धाओं द्वारा नित्य ही आवाहन किया जाता है। इन्होंने दस्युओं को आर्यों के अधीनस्थ किया और आर्यों को भूमि प्रदान की। अधिक सामान्य रूप से इन्द्र को एक सहानुभूतिपूर्ण सहायक अपने स्तोताओं का मुक्तिदाता और समर्थक उनकी शक्ति और सुरक्षा की प्राचीर आदि के रूप में व्यक्त किया गया है। उदारता इन्द्र के चरित्र की इतनी अधिक विशिष्टता मानी गयी है कि 'मघवन्' होने का बहुप्रयुक्त गुण ऋग्वेद मे केवल इनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है और वैदिकोत्तर साहित्य में भी यह एकमात्र इन्हीं की उपाधि है।

'वसुपति' (धन के अधिपति) उपाधि भी प्रमुखतः इन्द्र के लिए ही व्यवहृत हुई है।

विजय के उल्लेखों में अक्सर 'दासों' अथवा दस्युओं पर इन्द्र के विजय के खण्डशः सन्दर्भ भी मिलते हैं। यह लोग प्रमुखतः मानव-शत्रु हैं जो गुण रहित हैं तथा यज्ञादि नहीं करते। यद्यपि अलग-अलग 'दासों' पर इन्द्र की विजय के वर्णनों में निःसन्देह पर्याप्त मात्रा में पुराकथा के शास्त्रीय तत्त्व सम्मिलित हैं तथापि इन पुराकथाओं का आधार सर्वथा पार्थिव और मानवीय प्रतीत होता है। क्योंकि जहां 'वृत्र' का वध मानव मात्र के कल्याण के लिए किया गया है वहीं अलग-अलग उन मनुष्यों का भी उल्लेख है जिनके लिए इन्द्र ने दास अथवा 'दासों' को विजित किया।

सम्पूर्ण रूप से देखने पर इन्द्र के गुणों में प्रमुखतः भौतिक संसार पर प्रभुत्व और प्राकृतिक श्रेष्ठता का भाव ही देखने को मिलता है। इन्द्र एक सार्वभौमिक सम्राट् हैं जो एक नैतिक नियम पालक शासक के रूप में, एक ऐसे योद्धा के रूप में है जो सदा विजय प्राप्त करता है और जो मानवों की भलाई केलिए हो हमेशा अपने कार्यों को करता है, और जो महान् सोम-यज्ञों में आनन्द का अनुभव करते हैं। स्तुतियों को सम्पन्न करने वाले पुरोहित वर्ग पर समृद्धि की वर्षा करते हैं। सामान्य रूप से इनका वर्णन वरुण की भांति नैतिक उच्चता और वैभव से सम्पन्न होने के रूप में नहीं किया गया है फिर भी अनेक ऐसे स्थल हैं जो विशिष्टतः वरुण जैसे कृत्यों से इन्द्र को भी युक्त बताते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि इन्होंने तपस्या द्वारा द्युलोक की प्राप्ति की।

अन्त में इसे 'मित्र' 'तुर्क' तथा फारस के प्राचीन देवता की उपाधि से भी विभूषित किया जा सकता है। अवेस्ता में इन्द्र का नाम कई बार आता है। परन्तु 'अवेस्ता' में इसे एक 'देवता' न मान कर एक 'असुर' के रूप में माना गया है इसी कारण वहां इसका चरित्र भी असन्दिग्ध है। इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशिष्ट वैदिक उपाधि 'वृत्रहन्' भी अवेस्ता में 'वेरेथ्रघ्न' के रूप में आती है। फिर भी यहां यह केवल विजय के देवता का ही द्योतक है। अतः यह भी संभव है कि भारतीय ईरानी काल में भी वैदिक 'वृत्रहन् इन्द्र' के समकक्ष किसी देवता का अस्तित्व रहा हो। यह भी संभव है कि प्रचुर भोजन तथा पान करने वाले एक ऐसे गर्जन देवता की धारणा रही हो जो अपने विद्युत रूपी वज्र से दैत्य का वध करता है।

इस प्रकरण के अन्त में इन्द्र के विषय की एक कथा जो कि 'अहल्या की कथा' के नाम से जानी जाती है वह भी बतानी आवश्यक प्रतीत होती है क्योंकि इसके बिना इन्द्र की एक विशेषता दर्शित होने से वंचित रह जाती है। उस कथा के अनुसार इन्द्र गौतम की पत्नी अहल्या के जार के रूप में प्रदर्शित हैं परन्तु 'अहल्या' (दिन जिसमें लीन हो जाता है अर्थात् रात्रि) है और उसका पति गौतम (किरणों को धारण करने वाला अर्थात्) चन्द्रमा है और उस रात्रि–को (जार) जीर्ण, विदीर्ण करने के कारण यह सूर्य ही इन्द्र की इस कथा का नायक है इस प्रकार इस एक कथा के माध्यम से राकेश अर्थात् (राका का पति) चन्द्रमा की अनुपस्थिति में इन्द्र अर्थात् सूर्य उस

रात्रि को समाप्त कर देता है इस प्राकृतिक सत्य का उद्घाटन किया गया है।

उपरोक्त प्रमाणों पर दृष्टिपात करने से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र वस्तुतः सूर्य है न कि दासों (आदिवासियों या काले आदमियों) से द्वेष रखने वाला कोई अप्राकृतिक देवता। इस रूप में आर्यों व दासो की कल्पना पर खड़ा हुआ ऐतिहासिक मत स्वतः ध्वस्त हो जाता है। वह केवल आदर्शों का, ऊर्जा का, प्रकाश का, उन्नति का प्रतीक हो जाता है जो हम मानवों के ध्वजों को व वंशों को भी प्रभावित करता है।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥१-९

यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। भगवान् मनु के विचार से आपः (जल) के लिए 'नारा' शब्द की प्रसिद्धि है क्योंकि 'नर' नामक परमात्मा हो सन्तति होने से इन्हे (आप = जलानि) आपः = नारा कहा गया है। यदि ऐसा है तो अपत्य — अर्थ में नर से नार ( अण् प्रत्यय होने पर ) और स्त्रीलिंग में ङीप होकर नारी बनेगा। समाधान यह है कि वेद में सारी विधियों का विकल्प प्राप्त है अतः ङीष् न होने की स्थिति में 'नारा' रूप बना। यह नारा रूप जलायन ही भगवान् के ऐश्वर्य का आश्रम है। अतः भगवान् को नारायण कहने की प्रथा है।

—००—

# वन्दे मातरम्

—कु० वन्दना त्रिपाठी

जबकि बच्चा घर से निकले,
'वन्दे मातरम्' दे सिखा,
ताकि पहली बार निकले
मुख से वन्दे मातरम् ।।
हर सांस में मृदु मन्त्र ले
वन्दे मातरम् को रमा ।।
प्यार से भर-भर रे वन्दे
मन में वन्दे मातरम् ।।
जब कि अरथी जग से निकले
वन्दे मातरम् मुख से बोल ।
ताकि अन्तिम बोल निकले
मन्त्र वन्दे मातरम् ।।

'वन्दे मातरम् राष्ट्रीय जागरण की नवचेतना का महामन्त्र है – इस बात की ओर ध्यान जाते ही उन सहस्त्रों लाखों बलिदानी महावीरों की ओर श्रद्वा के सुमन उमड़ पड़ते है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना अमर बलिदान कर दिया जिन्होंने प्यार भरे आंसुओं की ओर दुधमुहे बच्चों की ओर अपनी अनेक इच्छाओं की ओर ध्यान न देकर भारत माता की तड़पाती हुई आहों की ओर ध्यान दिया। आज उन्हीं के बलिदानों का प्रताप और गरिमा है कि आज हमारा देश स्वातन्त्र्य सुख का अनुभव कर रहा है और विश्व के समक्ष अपना मस्तक गर्व के ऊंचा किये हुए है ।

कौन सी आशा की किरण इस वन्दे मातरम् मे जगमगा उठी ? कौन सा आनन्द इसमें थिरक उठा जिसे पाने के लिये सारा भारत लालायित हो उठा ? १८५७ में भी कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की थी । उस समय भी नवचेतना के अग्रदूत इस गान के प्रति अनेक प्रश्न उठे थे । यह भारत माता हमारी मिट्टी ही तो है इसे वन्दना का आधार कैसे बनाया जा सकता है? पर 'आनन्द मठ' के रचयिता श्रद्धेय स्वनामधन्य 'श्री बंकिमचन्द चटर्जी' ने घोषणा की थी कि यह भारत माता मृण्मयी केवल नहीं है यह चिन्मयी है, चेतना की देवी है, मिट्टी की पुतली मात्र नहीं है ।

यह वह भारत माता है जिसके माथे पर कश्मीर की हिम-शिखा किरीट अर्पण कर रही हो, गंगा-यमुना यज्ञोपवीत बन कर जिसके कण्ठ का हार बन रही हो और शर्मदा नर्मदा जिसके लिये आन्दातिरेक में थिरक रही हों, सागर जिसके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हो । किं बहुना ? तीस करोड़ मनुष्यों के साठ करोड़ हाथों में जहां बिजलियों–सी–तलवारे जगमगा रही हों––

कै बोले मां तुमि अबिले ।
बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं
रिपु-दल-वारिणीं मातरम् वन्दे ।।

इसी मृदुल मधुर गान के सहारे हमारे अगणित देशभक्तों ने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, यातनायें झेलीं, कारागार के भीतर नाना प्रकार की विपत्तियां झेलीं, और भारत मां को बन्धन से मुक्त कराया ।

देश को स्वतन्त्रता मिली, देश उभरा और साथ ही देश की समस्यायें भी उभर कर हमारे सामने आयीं । हमारे निष्ठा पूर्ण नेताओं ने देश को उज्ज्वल नेतृत्व दिया और सभी क्षेत्र में देश आगे

बढ़ा। अरब के देशों को अपने तेल पर गर्व था तो हमें भी अपने हिमालय के जल पर गर्व है। आज नाना प्रकार के बांधों से, विद्युत् उत्पादन से देश का सुनहरा भविष्य जगमगा उठा है। लोहा और कोयले की भी सम्पदा हमारे पास अपार है। हमारे यान, वाष्पयान और कारखानों के लिये नित्य नये-नये मानदण्ड स्थापित करने पड़े हैं। आज समुद्र भी हमको तेल-दान के लिये विवश हो गया है। जड़ी-बूटियों से नये-नये कीर्तिमान स्थापित करके भैषज्य और रसायन में कार्य प्रगति पर आये हैं। कृषि के लिए नये-नये शोध-संस्थान खुले हैं जहां भारत की कृषि भूमि को उर्वर और सम्पन्न बनाने के लिये गवेषणा कार्य चल रहे हैं।

इन अगणित शोध-संस्थानों, कार्यों, विश्व-विद्यालयों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य निभाना है और प्रत्येक क्षण यह मातृभूमि की यह अरुण ज्योति जगमगाती हुई मानों प्रेरणा दे रही है कि अपनी पिछली पीढ़ी की वेदना को मत भूलो, उठो ताकि समाज उठे, देश उठे और देश की हर सन्तान उठे।

देश कहीं ऊपर, नीचे, दाये बांये नहीं है, हम-तुम मिलकर देश हैं, हमारा और आपका सम्मान और स्वाभिमान ही देश का सम्मान और स्वाभिमान है।

अणु-ऊर्जा के अनुसंस्थान में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विश्व को चकित कर दिया है। रुई, वस्त्र, मसाले, फल, चीनी आदि के उत्पादन में भी हमारे देश को सफलता मिली है। इन सब के पीछे यही मूलमन्त्र काम कर रहा है कि हम अपनी मातृभूमि को वन्दनीय की पंक्ति में ला खड़ा करेंगे। हमारे महान् पूर्वजों ने मन्त्रों की रक्षा से, ब्रह्म की जिज्ञासा से, योग की परिभाषा से, वेदान्त की अभिलाषा से देश को जो गरिमा प्रदान की है उसे बनाये रखना है। विश्व की संस्कृतियां उठीं और धूल में मिल गयीं पर भारत जागरित है क्योंकि मूल में वेद हैं, भगवान् ऋषि और देवता हैं, उन्हीं लोगों की असीम कृपा से ही हम यह जान पाये कि भारत केवल मिट्टी का नाम नहीं है बल्कि इसकी अपनी अछिन्न, अभिन्न संस्कृति है जो अपने को उभारती तथा विश्व को संवारती है। बीच-२ के राजर्षियों ने अपने त्याग, सत्यता एवं निष्ठा से इस परम्परा को सुभूषित एवं सुसज्जित किया है।

सारा भारत आज बड़े गौरव के साथ एक उदीयमान नक्षत्र की भांति अपनी आशा-किरण फेंक रहा है। बन्दे मातरम् का पाथेय सदा अवलम्बन देगा।

* * *

# मातृका का स्वरूप

डा० विष्णुदत्त राकेश'

शब्द शक्ति है और अर्थ शिव। शब्दार्थ दम्पति से ही पिण्ड-ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है। पिण्ड अथवा शरीर में जन्म से ही वर्णों की सूक्ष्म अवस्थिति रहती है। इन वर्णों का समाहारक नाद भी नित्य होता रहता है। ये वर्ण उसी नाद या प्रणवरूप अव्याकृत वाक् से क्षरित होते रहते हैं। सोम, सूर्य और अग्नि पिण्ड के मूल आधार हैं। सूर्य का प्राण से सोमका मन से तथा अग्नि का प्राण संवेदन संवाहक तन्तुमूल सुषुम्ना से सम्बन्ध होता है। सूर्य और सोम अर्थात् प्राण और मन का निरोध होने पर इनकी आहुति सुषुम्ना रूप अग्नि में पड़ती है तब साधक वयुनावित् अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है। सोम की १६ कलाएं, सूर्य की २४ कलाएं तथा अग्नि की १० कलाएं मिलकर पिण्ड की रक्षा करती हैं। इनका स्वरूप ज्ञात होने पर सिद्धमाता जैसा कार्य करती हैं तथा अज्ञात रहने पर हर्षशोक का अनुभव कराती हैं। ये कलायें आकाश रूप होकर चेतना के मल को जला कर नैसर्गिक शक्ति का स्रोत स्फुरित कराती हैं अतः इन्हें धात्री होने के कारण मातृका कहा गया है। इन्हीं ५० कलाओं में वर्ण सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं, अतः सूर्य, सोम और अग्नि की ५० कलाएं ही मातृका वर्ण हैं।

षोडशेन्दो कला भानो द्विर्द्वादश दशानले।
सा पञ्चाशत्कला ज्ञेया मातृका चक्ररूपिणी॥

कला का अर्थ है 'क' से लेकर 'ल' पर्यन्त वर्णों का समाहार। ये सब कलाएं एकाक्षर प्रणव में सन्निविष्ट हैं और प्रणव कला रूप होकर सम्पूर्ण पिण्ड अथवा शरीर में व्याप्त है इसीलिए 'ओम इत्येतदक्षरमिद सर्वम्' कहा गया है। नेत्र तन्त्र के १२ वें अधिकरण में भी आया है--

प्रणवः प्राणिनां प्राणो जीवनं सम्प्रतिष्ठितम्।
गलाति प्रणवः सर्वं कलाभिः कलयेच्छिवम्॥

सारे पिण्ड में व्याप्त रहकर भी हृदय में वह विशेष रूप से ध्वनित होता है, अतः हृत्पुण्डरीक में शक्तिरूप प्रणव के ध्यान की बात कही गई है। शिवोपाध्याय ने विज्ञान भैरव विवृति में लिखा है।

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गभगुम्फित-
समस्त वाङ्मयम्।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्ष-
रमुपास्महे महः॥

अतः प्रणव और उसकी विभिन्न कलाओं के रूप में वर्णप्रपंच का अध्ययन करना चाहिए वर्णमाला को भारतीय आचार्यों ने मातृका कहा है। स्वच्छन्दतन्त्र तो यहां तक कहता है कि न विद्या

१ यदा मन्द्राकौं तौ स्वसदन निरोधन वशात्, अभवतौ पीयूषापहरणे सा च भुजगी प्रबुद्धा क्षुत्क्रुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगतं सुधाधारा सारैः स्नपयसि तनुं बैन्दव कले (सुभगोदय स्तुति ४)

वि होत्रा दधे वयुना विदेक इन्महो देवस्य सवितुः परिष्टुतिः
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। यजुर्वेद ११।४

मातृका परा' (११पटल १९६) अर्थात् मातृका से परे और कोई विद्या नहीं है। मातृका प्रणव से उत्पन्न हुई हैं अतः प्रणव को 'मातृकासूः' भी कहते हैं। मातृका विलास (पृष्ठ ६६) से पता चलता है कि सौभरि ने सर्वप्रथम मातृकानाम-माला ग्रन्थ में अकारादि १६ स्वरों तथा 'क्ष' पर्यन्त व्यंजनों की मातृका रूप में प्रतिष्ठा की।

मालेयं मातृकावर्णैः कृता सौभरिणा पुरा।
विस्तृताङ्गिरसा भूमौ विद्वच्चेतः प्रसादिनी।।

'अ' को आद्य मातृका तथा क्ष को मातृकान्त कहते हैं[२]। लिपि रूप में वह बहिर्मातृका तथा षट्चक्र रूप में अन्तर्मातृका कहलाती है। वर्णमाला का सबिन्दुक उलटा रूप विलोममातृका है। देवों के हाथ में अक्षमाला (रुद्राक्ष) देने का तात्पर्य यही है कि वर्णमातृका का रहस्य जानने वाला शिव की तरह मुक्त रहता है। परात्रिंशिका टीका पृ० १९४ के साक्ष्य से कहा जाता है कि शिव मातृका जपी हैं।

कथयामि वरारोहे यन्मया जप्यते सदा,
अकारादिक्षकारान्ता मातृका वर्णरूपिणी।
कलामंडलमास्थाय शक्ति रूपं महेश्वरि,
ककारादिक्षकारान्ता वर्णस्तु शक्तिरूपिणः।
व्यंजनत्वात् सदानन्दोच्चारणं सहते यतः
उच्चारे स्वरसंभिन्नास्ततो देवि न संशयः।
पंचाशद्वर्णभेदेन शब्दाख्यं वस्तु सुव्रते,
अकारः प्रथमं देवि क्षकारोऽन्त्यस्ततः परम्
अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्णरूपिणी।

सम्पूर्ण मंत्रराशि इसी मातृका में सन्निहित है अतः आगमों में इसे मंत्रमाता कहा गया है—

मन्त्राणां मातृभूता च मातृका परमेश्वरी।
यज्ञवैभव० प्र० ४।

समग्र वर्ण राशि को भास्करराय ने वरिवस्या-रहस्य में अ, क, च, ट, त, प, य, श, ल नव वर्ग में विभाजित किया है—

नवभिर्नादैः अ च ट त प य श लाख्य वर्ग नवकवती वैखर्याख्या मातृका जाता।

तन्त्रालोक के छठे अध्याय के २४४ वें श्लोक में 'नववर्गास्तु ये प्राहुः तेषां प्राणशतो रविः' कहकर मालिनी विजयतंत्र के साक्ष्य पर अ, क, च, ट, त, प, य, श, क्ष नववर्ग माने गए हैं।

'ननु क्षकारेण सह नव वर्गाः इति येषां मत-मित्यादि'।

श्री प्रपंचसारतन्त्र के प्रथम पटल में मातृकाओं को सप्तवर्गात्मिक बताया गया है—

'अ क च ट त प य' आद्यैः सप्तभिर्वर्णवर्गैर्विर-चित मुखबाहा पादमध्याख्य हृत्का।

सकल जगदधीशा शाश्वता विश्वयोनिर्वितरतु परिशुद्धि चेतसः शारदा वः।।

इनमें अ वर्ग के स्वर भैरव हैं, बीज हैं तथा क से य वर्ग तक के व्यंजन योनि हैं, भैरवी हैं, व्यंजनों का प्रत्याहारक क्ष है (क+ष) अतः अ वर्ण से भैरव की पूजा तथा क्ष वर्ण से भैरवी की पूजा की जाती है। स्वच्छन्दोद्योत के प्रथम

२ मातृकाद्यः स्वराद्यश्च क्षः कोष. मातृकान्तोऽमलक्षयौ।

पटल में आया है—

'मातृकाधिष्ठातारं भैरवं तत्स्फाररूपतयैव भरणरवणवपनपरमार्थं निष्कल-भट्टारक-स्वरूपं अ वर्गेण व्याप्तार्णित स्वरूपेण षोडशकेन प्रपूजयेत् भैरवी अपि निष्कल भट्टारकाभिन्नस्वरूपैव कादिना क्षान्तेनयोनिवर्गग्रामेणाविभक्तेन तदधिष्ठातृ उमा योगीश्वरी रूपा पूज्या ।।"

महेश्वर ही सप्त मातृकाओं से संयुक्त होकर विद्यमान हैं । उन्हीं शिव-शक्ति रूप वर्णमातृकों की अधिष्ठातृ देवियां ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री तथा चामुण्डा कही गई हैं । उमा या महालक्ष्मी शिव की मूल शक्ति है जो ७ रूपों में विभाजित है । स्वच्छन्द तंत्र के दशम पटल में कहा गया है—

उमैव सप्तधा भूत्वा नामरूपविपर्ययैः
एवं स भगवान् देवो मातृभिः परिवारितः
आस्ते परमया लक्ष्म्या तत्रस्थो द्योतयञ्जगत् ।

— १२९,१३० ।

अ वर्ग की अधिष्ठातृ महालक्ष्मी तथा कवर्ग की ब्राह्मी, च वर्ग की माहेश्वरी, टवर्ग की कौमारी, तवर्ग की वैष्णवी, प वर्ग की वाराही, यवर्ग की ऐन्द्री तथा श वर्ग की चामुण्डा मानी गई है । स्वच्छन्द तंत्रके प्रथम पटल में आया है—

अ वर्गे तु महालक्ष्मी : क वर्गे कमलोद्भवा
च वर्गे तु महेशानी ट वर्गे तु कुमारिका
नारायणी त वर्गे तु वाराही तु पवर्गिका ।

* * *

" फूल चुनकर एकत्र करने के लिए मत ठहरो । आगे बढ़े चलो,
तुम्हारे पथ में फूल निरन्तर खिलते रहेंगे ।"

— रविन्द्रनाथ टैगोर

# वेदों का महत्त्व

डा० भारतभूषण विद्यालंकार

प्रारम्भ से ही भारतीय तत्त्वचिन्तक मनीषियों की यह मान्य धारणा रही है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मानव की उत्पत्ति के साथ ही उनके कल्याण की कामना से परमपिता परमात्मा ने नित्यज्ञान का उपदेश दिया था। इसके अनेक प्रमाण भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं। सभी धार्मिक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि परमात्मा ने स्वयं या उनके किसी प्रतिनिधि ने मनुष्यों को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान का एक आधार है शब्द। शब्द और अर्थ का साम्य, उनका सम्बन्ध भी ज्ञान की भांति नित्य है। महाकवि कालिदास की उक्ति "वागर्थाविव सम्पृक्तौ. . "[1] सर्वथा समीचीन है। शब्द और अर्थ का सहभाव सदैव बना रहता है। उस ज्ञानमय परमव्योम में ही सम्पूर्ण देवों की स्थिति है।[2]

यह आदि एवं अन्त रहित ब्रह्म स्वरूपा शाब्दी शक्ति है जो अर्थ के भावानुसार विवर्तित होती है। यह सम्पूर्ण लौकिक प्रक्रिया उसी से प्राप्त हुई है।[3] ऐतरेय ब्राह्मण ने भी "न व वाक्क्षीयते"[4] कहकर ब्रह्म की नित्यता की पुष्टि की है। यही भाव शतपथ ब्राह्मण[5] में भी प्रतिपादित किया गया है।

महाभारत ने भी "आदि एवं अन्तरहित नित्यज्ञान का प्रतिपादक ब्रह्म को कहा है, जिस दिव्य ज्ञान से सम्पूर्ण प्रवृत्तियां प्रारम्भ हुई[6]। वाक्यपदीयकार ने अन्यत्र कहा है कि "वेद शास्त्रज्ञ जानते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् शब्द का ही परिणाम है, क्योंकि छन्दोमयी वेदवाणी से ही यह विश्व-विवर्तित हुआ है।[7] भगवद्गीता कहती है कि यह सम्पूर्ण कार्यमय जगत् ब्रह्म से प्रादुर्भूत हुआ तथा वह ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ।[8] अथर्ववेद की इस बारे में उक्ति है कि "उसी यज्ञमय प्रभु से ही ऋक्, यजु, साम तथा छन्द की उत्पत्ति हुई। वह छन्द कौन-कौन से हैं। इसका स्पष्टीकरण करते हुए आगे चलकर अथर्ववेद कहता है कि गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती ही वे छन्द हैं।[9] यह छन्दोमयी वाक् ही वेद है। वह कौन है जिससे ऋचाएं, यजुष और साम छील कर लोम की भांति निकाले गए हैं।

---

१ रघुवंश १ १

२. ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्यस्मिन्देवा अधि-
विश्वेनिषेदु ।। ऋग्वेद १ १६४.३९

३ अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत ।।
वाक्यपदीय–आगमकाण्ड–१

४. ऐतरेय ब्रा० ५ १६ ।

५. वाचा हीदं सर्वकृतं तस्माद्वाग्विश्वकर्मार्षि
प्रजापतिगृहीतया त्वयेति प्रजापतिसृष्टया
त्वयेत्येतद्वाच गृह्णामि प्रजाभ्य इति ।।
शतपथ ब्रा ८ १.२.९

६. अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः।।
शान्तिपर्व ।

७ वाक्यपदीप १.१२१

८ भगवद्गीता ३.१५

९ अथर्ववेद १९ ६ १३

१०. अथर्ववेद १९.२१.१

अथर्व ही उसके मुख तुल्य है। वह मुखस्वरूप कौन है?"[11] अर्थात् ज्ञान का आदि स्रोत ब्रह्म ही है।

वेदों का महत्त्व--

राजकीय नियमों के आदि प्रवर्तक मनु महाराज ने वेदों को सम्पूर्ण धर्मों का मूल ही कह दिया है।[12] इतना ही नहीं वे उसे परम प्रमाण कहते हैं।[13] मनुस्मृति के प्राचीन एवं प्रामाणिक टीकाकार कुल्लूक भट्ट श्लोक २.१३ की व्याख्या करते हुए कहते हैं "धर्मं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं श्रुतिः। प्रकर्षबोधनेन च श्रुति स्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थोनादरणीय इति भावः ।।अर्थात् धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए श्रुति ही प्रमाण है। यदि कहीं स्मृति से उसका विरोध हो तो श्रुति ही प्रमाण होगी। यही बात जाबालस्मृति" श्रुतिस्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी ।।कहकर भविष्यपुराण "श्रुत्या सह विरोधे तु, बाध्यते विषय विना" इन शब्दों से प्रतिपादित करते हैं। भारतीय कर्मकाण्ड के मार्तण्ड जैमिनी मुनि अपने मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि वेद विरोधी स्मृति अनपेक्षित होती है।[14] आगे बढ़कर मनु ने "पितरों देवों और मनुष्यों के लिए वेदों को सनातन नेत्र ही बता दिया है।[15]

अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य चाणक्य तो यह मानते हैं कि "न वेद बाह्यो धर्मः--कौ. अर्थ. ४.१३' अर्थात् वेदेतर धर्म धर्म ही नहीं है।

याज्ञवल्क्य तो वेदों से पृथक् किसी शास्त्र की स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं मानते क्योंकि सभी शास्त्र वेदों से निकले हैं तथा वेद का ज्ञान नित्य है।[16] अत्रि ऋषि भी याज्ञवल्क्य मुनि के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं, परन्तु उनका ममत्व और भी अधिक है वे कहते हैं कि "वेद से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है तथा माता समान कोई गुरु नहीं है।[17]

ब्राह्मणकार तो स्पष्ट रूप से वेद के रचनात्व को बताते हुए कहते हैं कि उस प्रजापति ने ही इन वेदों की रचना की।[18] तैत्तिरीय ब्राह्मण में कथा है कि "भारद्वाज ने तीन जन्मों में १००-१०० वर्ष की आयु पाकर, निरन्तर ३०० वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद का अध्ययन किया। तब इन्द्र ने पूछा कि मैं अगला जन्म दूं तो तुम क्या करोगे? भारद्वाज ने उत्तर दिया कि पुनः ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करूंगा। तब इन्द्र ने तीन बड़े बड़े पर्वत दिखाये और उनमें से एक-एक मुट्ठी उठाकर कहा कि तुम वेदों को इतना सा ही समझ पाये हो। क्योंकि वेद तो अनन्त हैं।[19] उस अनन्त गुरु का यह ज्ञान भी अनन्त है।

बृहदारण्यकोपनिषद् में तो वेदों को परमात्मा का श्वास ही कह दिया गया है। जैसे सरल एवं

---

११. अथर्ववेद १०.७.२०

१२. वेदोऽखिलोधर्ममूलम् ।।मनु.२.६ ।।

१३. धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।। मनु.२.१३ ।।

१४. जैमिनीय मीमांसा शास्त्र ।।१.३.३।।

१५. मनु. ६४

१६. न वेदशास्त्रादन्यत्तु, किं चिच्छास्त्रं हि विद्यते निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात्। याज्ञवल्क्यस्मृति ।।

१७. नास्ति वेदात्परं शास्त्रं, नास्ति मातुः समोगुरुः।। अत्रिस्मृति ।।

१८. प्रजापतिर्वा इमान् वेदानसृजत ।। ऐतरेय ब्राह्मण ।।

१९. तैत्तिरीय ब्राह्मण ।।३.१०.११.३ ।।

स्वाभाविक रूप से श्वास-प्रश्वास चलता है इसी प्रकार उस परम ब्रह्म से यह ज्ञान हमें सरल एवं स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सृष्टि के आदि में प्राप्त होता रहता है।[२०] मुण्डकोपनिषद् में एक रूपक बांधा है जहां ब्रह्म का मानवीकरण किया गया है। "अग्नि ही उस परमेश्वर का शिरःस्थानीय है। सूर्य एवं चन्द्र दो आंखें हैं दिशाएं ही श्रोत्र हैं वाणी ही साक्षात् वेद है और उससे ही ऋक्, यजु एवं साम की दीक्षा प्राप्त होती है।

छान्दोग्योपनिषद् में कहा है कि "देवों ने मृत्यु से भयभीत होकर ज्ञान कर्म उपासनामय वेदों का आश्रय लिया उन्होंने अपने को छन्द रूप वेदमन्त्रों से आच्छादित कर लिया इसी मृत्यु से बचा लेने, ढक लेने के कारण ही इन्हें छन्द कहा जाता है।[२१]

महाभारतकार का शान्तिपर्व में कथन है कि "नाना रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम् वेद शब्देभ्य एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः" ईश्वर ने वस्तुओं के नाम और कर्मवेद के शब्दों से निर्मित किये। निरुक्तकार आचार्य यास्क का कथन है कि "पुरुष का ज्ञान अनित्य है इसलिए वेद में कर्मों का नित्यरूप में प्रतिपादन करते हैं।[२२]

दर्शनों ने भी वेद के इस महत्त्व को स्वीकार किया है। इस प्रकरण में कुछ दार्शनिक मन्तव्यों को उद्धृत करना उचित होगा। वैशेषिक दर्शनकार कणाद मुनि ने "परमेश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता स्वीकार की है।[२३] तार्किक शिरोमणि न्यायदर्शनकार गौतम" परम आप्त परमेश्वर का वचन होने और असत्य, परस्पर विरोध आदि दोष रहित होने से वेद को परम प्रमाण मानते हैं।[२४] महाभारत में सांख्यकार कपिल मुनि के ये वाक्य द्रष्टव्य हैं कि "सभी के लिए वेद वाक्य प्रमाण हैं। उन्हें बाद में नहीं बनाया गया। ब्रह्म पद वाच्य वेदों का ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। एक तो शब्द ब्रह्म वेद, दूसरा पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म में जो निपुण है वही परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है।[२५]"

योगदर्शनकार पतञ्जलि मुनि "परमेश्वर को नित्य वेद का ज्ञान होने के कारण सब पूर्वजों का भी गुरु कहते हैं।[२६] वेदान्त के सूत्र "शास्त्र योनित्वात्" की व्याख्या करते हुए महान् दार्शनिक आचार्य शंकर कहते हैं:—"ऋग्वेदादि शास्त्र अनेक विद्याओं से सम्पन्न हैं। दीपक की भांति सभी अर्थों एवं विद्याओं को प्रकाशित करने वाले हैं। अतः

---

२०. बृहदारण्यकोपनिषद् ॥४.५.११॥

२१. यदेभिरच्छादयन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥ १.४.२॥

२२. पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रोवेदे॥ निरुक्त अध्याय १.१

२३. तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥ वैशेषिक १.१.३ ॥

२४. न्याय दर्शन ॥ २.१.६७ ॥

२५. वेदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृताः। द्वये ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ मोक्ष धर्म पर्व ॥

२६. स एव पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगदर्शन, समाधिपाद-२६

सर्वज्ञ ब्रह्म ही उनका कर्ता है क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस प्रकार सर्वगुण युक्त शास्त्रों (वेदों) की रचना कर सके यह संभव नहीं है।[२७]"

दर्शनों की परम्परा में गीता पर भी विचार करना प्रासंगिक ही है भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि "धर्म कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म अर्थात् वेद से होती है। वह वेद अविनश्वर परमात्मा से उद्भूत होता है। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा को सदा यज्ञ क्रिया में प्रतिष्ठित समझो।"[२८] इस प्रकार श्रीकृष्ण भी वेदों को परमेश्वर से उत्पन्न मानते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं "कर्म की उत्पत्ति वेद से, वेद की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है। वेद साक्षात् परमात्मा से पुरुष के निश्वास की भांति प्रादुर्भूत हुआ अतः सर्वविद्याओं का प्रकाशक होने से उसे सर्वगत कहा है। सर्वगत एवं नित्य वेद यज्ञ विधि की प्रधानता से यज्ञ में प्रतिष्ठित है।"

चारों वेदों के भाष्यकार आचार्य सायण अपने अथर्वभाष्योपोद्घात में वेदों को अपौरुषेय एवं नित्य कहते हैं।[२९] पुनश्च मंगलाचरण करते हुए कहते हैं "ये वेद जिसके श्वास तुल्य हैं जो वेदों से सम्पूर्ण जगत् का निर्माण करता है उस विद्याओं के तीर्थस्थान भूत महेश्वर को मैं नमन करता हूं।"महर्षि दयानन्द तो वेद के इतने कट्टर समर्थक हैं कि उन्होंने आर्य समाज का तीसरा नियम यह बनाया है कि "वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।"

गुरु ग्रन्थ साहब में नानक जी भी कहते हैं कि "वेद ईश्वर की कृति है[३०]" "चारों वेदों की कीमत कोई नहीं बता सकता क्योंकि वे (ज्ञान की राशि होने से) अनन्त हैं।[३१]"

वेद शब्द की व्युत्पत्ति

हमने अब तक प्राचीन विद्वानों के वेद सम्बन्धी मन्तव्य देखे जो कि भारतीय संस्कृति में वेदों का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकरण में हम वेद शब्द पर विचार करेंगे।

वैदिक साहित्य में वेद शब्द दो रूपों में हमें प्राप्त होता है--

१–आद्युदात्त–वेद

२–अन्तोदात्त–वेद शब्द।

आचार्य पाणिनि ने भी (उञ्छादि ६.१.१.६० तथा वृषादि ६.१.२०३) दो गणों में वेद शब्द पढ़ा है। करण अर्थ में वेद अन्तोदात्त है।

२७. वेदान्तदर्शन १.१.३ की व्याख्या में आचार्य शंकर।

२८. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।।
भगवद्गीता ३.१५।

२९. तस्मादपौरुषेयत्वान्नित्यत्वाच्च कृत्स्नस्यापि वेदराशेः ।।सायण-अथर्वभाष्योपोद्घात।

३०. ओंकार वेदनिरमए, गुरुग्रन्थसाहब, राग रामकली, महला। ओंकार शब्द।

३१. सामवेद, ऋग् जजुर अथर्वण। ब्रह्मे मुख माइया है त्रैगुण।
ताकी कीमत कीत कह न सके को।
ति उ बोले जिउ बोलाइदा।।
मारु सोलहे महला। शब्द १७

महर्षि दयानन्द ने भी अपने सौवर नामक ग्रन्थ में "वेगवेदवेष्टबन्धा करणे" सूत्र में "वेत्ति येन स वेदः" कहकर इसे सम्पुष्ट किया है।

शेष सभी अर्थों में वृषादिगण का आद्युदात्त वेद शब्द है। आद्युदात्त (वेद) शब्द वेद अर्थ मे ऋग्वेद में एक स्थान पर भी आया है। चौदह स्थानों पर वेदः शब्द प्राप्त होता है,परन्तु वह सर्वत्र धनवाकी वेदस् शब्द है। अथर्ववेद मे वेद शब्द धनवाकी वेदस् शब्द है। अथर्ववेद में वेद शब्द दो बार वेद (ज्ञानमय, मन्त्रमय) अर्थ मे आया है।

१. ।एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते ॥ ७.५४.२॥
२. वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम् ॥१५.३.३७॥ इसी प्रकार यजुर्वेद मे भी एक के स्थान पर है। वेदेन रूपे व्यपिवत् सुतासुतौ प्रजापतिः।१६.७८

वैसे अनेक स्थानों पर वेदवाचक वाक्, गीः, वर्चस् इत्यादि शब्द हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि चतुर्वेद भाष्यकार पंडित जयदेव विद्यालंकार स्वीकार करते हैं।

वेद की व्युत्पत्तियों पर विचार करते समय हमे तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है कि "वेदेन वै देवा असुराणां वित्त वेद्यमविन्दत। तद् वेदस्य वेदत्वम् ।।" १.४.२०॥ इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक कथा में कहा है कि "वेदिर्देवेभ्यो निलायत तां वेदेनान्वविन्दन् । वेदेन विविदुः वेदिं पृथिवीम् ।।" ३.३.६.६६)॥

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द ने वेद शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है "विदन्ति जानन्ति, विद्यन्तेभवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वा सत्यविद्या-यैर्येष वा तथा विद्वान्सश्च भवन्ति ते वेदाः ।" इस प्रकार अनेक धातुओं से वेद शब्द का अर्थ ज्ञापित किया है।

अंग्रेजी में वेदार्थक ज्ञान को Wit to know और लैटिन में Video ( to see ) इन पारिभाषिक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। श्री गैरोला जी के अनुसार इस प्रकार वेद न तो कुरान के समान एकमात्र पुस्तक है, न ही बाईबिल की भांति अनेक महापुरुषों की वाणियों का संग्रह मात्र ही। वह तो एक सम्पूर्ण साहित्य है।"

★ ★ ★

**विभर्ति सर्व भूतानि वेदशास्त्र सनातनम् ।**
**तस्माततत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥१२-६६॥**

भगवान् मनु का कहना है कि - वेद शास्त्र में ही सामर्थ्य है कि समस्त प्राणियों का धारण - पोषण करे। अतः विज्ञानी व्यक्ति का यह परम कर्त्तव्य है कि वह अपने को वेद साधना से सम्पुष्ट करे।